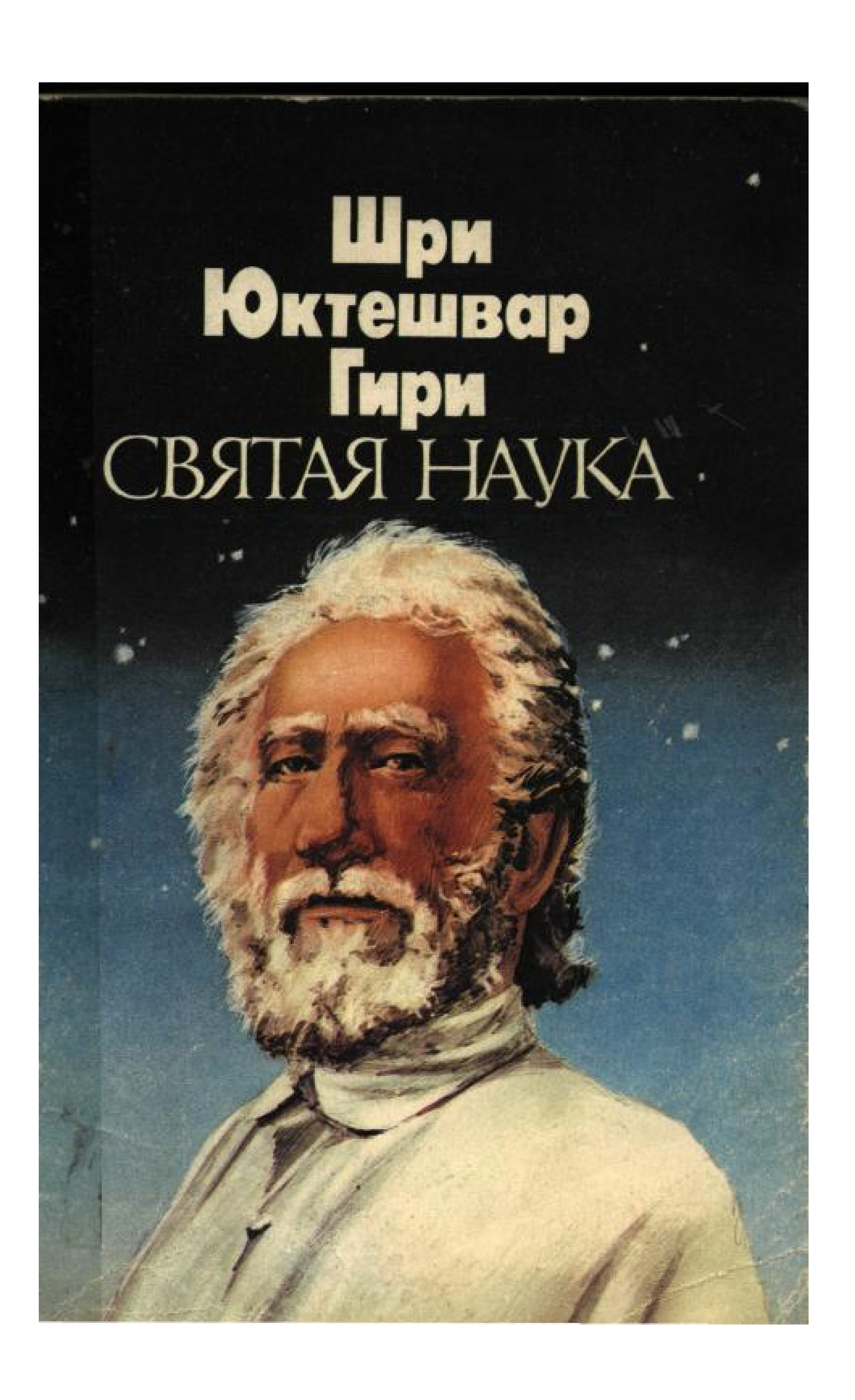

Шри
Юктешвар
Гири
СВЯТАЯ НАУКА

Гйянаватр Свами
Шри ЮКТЕШВАР Гири

СВЯТАЯ НАУКА

Москва
"Прометей"-ВЭРИТАС
1991

ББК 86.3
Ю28

Шри Юктешвар Гири.

Святая наука. М.:Прометей, 1991, 88 стр.

Перевод с англ. И.Л.Шатохина

^ 0403000000-358 ,
183(2)-91----

ISBN 5—7042-0254-3

Полиграфучасток НПО «ВНИИФТРИ». Зак. №29).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пророки всех стран во все века успешно достигали цели в своем стремлении познать Бога. Входя в состояние истинного озарения — состояние *нирвыкальпа самадхи,* — эти святые люди познавали Высшую Реальность, находящуюся за пределами всех форм и символов.

Опыт и духовные заветы этих мудрецов превратились со временем в священные писания мира. Эти писания, будучи облачены в пестрые одежды разноязычных слов, кажутся внешне совершенно непохожими друг на друга; тем не менее все они — одни прямо и ясно, другие — в скрытом или символическом виде — являются выражением одной и той же Истины Духа.

Мои учитель — гурудэва Гиянаватар ' Свами Шри ЮКТЕШВАР из Серампура (1855 - 1936) - как никто другой сумел подметить ту основу, которая выражает единство, существующее между христианскими писаниями и священными писаниями Индии — *Шанатан Дхармой* Располагая тексты священных писании на безупречно чистом операционном столе своего разума, он рассекал их скальпелем высшей интуиции и вследствие этого был в состоянии выделить из позднейших напластований, вставок и ошибочных заключений учеников, последователей и переписчиков те истины, которые первоначально были сформулированы упомянутыми пророками.

1 Гиянавагар — воплощение мудрости от санскритских слов гияна — мудрость аватара — божественное воплощение (Прим ред)

Благодаря духовной прозорливости Гиянаватара Шри Юктешвара, выраженной в предлагаемой читателю книге, оказалось возможным установить полнейшее согласие между трудной для понимания Книгой Библии (Евангелия) "Откровение" и учением индийской философской системы *Санкхъя*

Как поясняет во Введении к своей книге мой гурудэва, эти страницы были написаны им во исполнение поручения Бабаджи — святого гурудэвы Лахири Махасайи, который в свою очередь был гурудэвои Шри Юктешвара.

Христоподобные жизни этих трех великих учителей я описал в своей книге "Автобиография Йога", изданной "Товариществом Самопознания" в Лос-Анджелесе.

Санскритские *сутры,* помещенные в "Святой Науке", проливают дополнительный яркий свет на "Бхагават Гиту" и другие великие писания Индии

Парамаханса Иогананда

249-й год
Двапара-Юги
(1949 г нэ) л

В настоящем издании за санскритским текстом сутр, пред ставлнющих краткое резюме учения Вед, следует их пере вод на русский язык (Прим редакции).

ВВЕДЕНИЕ

Эта *Кайвалья Даршана* — толкование Конечной Истины — написана Прийей Натхом Свами — сыном Кшетранатха и Кадамбини из рода Карада.

По поручению Великого Наставника Махаватара Бабаджи, имевшему место в Аллахабаде, это толкование в конце 194-го года текущей Двапара-Юги публикуется на благо всему миру.

Настоящая книга имеет своей целью с возможно большей ясностью показать, что между всеми религиями имеется существенное единство; что между истинами, проповедуемыми различными верованиями, нет никакой разницы; что существует один единственный путь, которым шло развитие как внешнего, так и внутреннего мира; и что существует только одна единственная истина — истина, признаваемая всеми священными писаниями.

Однако эта основная Истина нелегко постигается.

Разногласия, существующие между различными религиями, беспросветная темнота людей делают почти невозможным устранение той пелены тумана, которая разделяет верующих и мешает им увидеть эту великую Истину. Культивируемый в каждой вере дух вражды и нетерпимости по отношению к другим верованиям, глубочайшее неведение рас-

1 После окончания этой книги в 1894 году, Бабаджи пожаловал ее автору титул "Свами". Позднее, этот титул был официально утвержден монашеским Орденом Свами в штате Бихар, куда автора пригласил *маханта* (глава) монастыря Гайя Будды Здесь автор принял монашеское имя Шри Юктешвар и причислен к ветви Ордена, именуемой Гири (гора) (Прим переводчика).

ширяют пропасть, отделяющую одну веру от другой. И лишь немногие особо одаренные личности оказываются в состоянии подняться выше этих условностей, выйти из-под влияния исповедуемых ими верований и постичь абсолютную идентичность истин, проповедуемых всеми великими религиями.

Цель настоящей книги продемонстрировать идеальное согласие, лежащее в основе различных религий, и помочь их действительному объединению. Задача эта поистине титаническая, но, находясь в Аллахабаде, я был удостоен этого святого поручения.

Аллахабад, эта священная *Прайяга Тиртха,* это место слияния трех священных рек: Ганги, Джамуны и Сарасвати — является также местом встреч мирских и духовных лиц в те периоды, когда там проводится *Кумбха Мела.* Но миряне пока не могут разорвать тенета, которыми они сами же себя опутали, и не могут подняться до духовной свободы; точно так же и приверженцы духовного пути, отрекшись однажды от мирской жизни, не в состоянии спуститься с достигнутых высот и смешаться с беспорядочной толпой мирян.

И все-таки лица, целиком погрязшие в мирских делах, нуждаются в определенной помощи и руководстве со стороны тех святых созданий, которые несут людям свет.

Место, где такая помощь могла бы практически оказываться, должно располагаться там, где контакты между мирянами и духовными лицами были бы осуществимы в действительности. Как раз *Тиртха* и удовлетворяет всем требованиям, которые могут быть предъявлены к подобному месту встреч. Будучи расположена на краю света, вдали от мирских бурь и потрясений, она как нельзя лучше подходит для этой цели, и садху (отшельники, подвижники), несущие миру благие вести, найдут *Кумбха Мелу* идеальным местом, где они могли бы передавать свои духовные знания всем тем, кто в состоянии воспринимать их.

Именно для подобной миссии я и был избран, когда в январе 1894 года посетил *Кумбха Мелу,* остановившись в Аллахабаде.

Вот как это произошло. Однажды я гулял по берегу Ганга, как вдруг меня окликнул какой-то человек, проводивший меня затем к великому Бабаджи, с которым я и удостоился беседы.

Великий Бабаджи был гурудэвой моего гурудэвы Лахири Махасайи из Бенареса. И получилось так, что эта святая личность в период *Кумбха Мелы* оказалась для меня *Парамгуруджи*[1] *махараджем,* хотя я и встретился с ним первый раз в жизни.

В беседе с Бабаджи мы говорили об особого сорта людях, которые в последнее время стали часто посещать здешние места паломничества. Я скромно высказал предположение, что это были люди гораздо более образованные, чем большинство жителей Запада, люди, жившие в отдаленных частях света — в Европе и Америке, — люди, исповедовавшие различные религии и совершенно не имевшие представления о действительной значимости *Кумбха Мелы.* Это были люди, охотно вступавшие в контакты с духовными лицами, — конечно, в той степени, в какой это соответствовало их образованности; однако эти иностранцы были, к сожалению, заражены грубым материализмом. Некоторые из них были выдающимися учеными — исследователями в своей области науки и философии, но они не понимали и не признавали того факта, что между различными религиями имеется существенное единство, не признавали того, что религии имеют единую основу. Выходило так, что исповедание различных религий воздвигает почти непреодолимые барьеры, которые угрожают разделить человечество на веки вечные.

Мой *Парамгуруджи махарадж* Бабаджи улыбнулся. Затем, удостоив меня титула Свами, возложил на меня задачу написать эту книгу. По неизвестной мне причине именно я был избран тем, кто начнет устранять упомянутые выше барьеры между людьми и поможет восстановить ту великую Истину, которая лежит в основе всех религий.

Настоящая книга делится на четыре части — в

Парамгуру буквально означает: "учитель за пределами", т. е. является учителем другого учителя. Суффикс "джи" передает особое уважение. Махарадж — буквально: "великий король", этот титул часто прибавляется к именам особо выдающихся духовных личностей.

соответствии с четырьмя ступенями в развитии познания. Наивысшей целью религии является *Атмагйана* — познание своего Я. Однако для достижения этой цели совершенно необходимо познание внешнего мира. Поэтому первая часть книги занимается Ведой, т.е. Евангелием —благовествованием того, как устроен этот внешний мир. Она посвящена установлению фундаментальных истин мироздания и описанию эволюции и инволюции Вселенной.

Установлено, что всякое живое существо в ряду творений от самых высоко организованных и развитых до самых простейших страстно жаждет обладания тремя вещами: Существованием, Сознанием и Блаженством. Именно они являются предметом рассмотрения второй части предлагаемой книги.

Третья часть книги излагает пути и методы достижения указанных целей жизни.

В четвертой части рассматриваются откровения, которые приходят к тем, кто в своих исканиях трех идеалов жизни продвинулся далеко вперед и вплотную подошел к их реализации.

Метод изложения, принятый мною в книге, сводится к следующему: во-первых, приводится формулировка того или иного утверждения восточных мудрецов в ее принятой форме на языке санскрит; во-вторых, дается ее перевод, комментарий и сопоставление с соответствующими местами священных писаний Запада. Этим путем я старался показать, что между учениями Востока и Запада нет никаких заметных расхождений, не говоря уже о каких бы то ни было противоречиях.

Я надеюсь, что смысл и значение этой книги, написанной в таком стиле по указанию моего *Парамгурудэвы,* не будут упущены теми, для кого она предназначается. На это тем более отрадно надеяться, что век Двапара-Юги характеризуется быстрым развитием во всех областях знаний.

Для пояснения того, что переживаемый современным миром период является именно Двапара-Югой и что на сегодняшний день (1894 год) уже минуло 194 года этой юги, принеся с собой быстрое развитие человеческих знаний, обратимся к счислению юг и путем несложных математических расчетов покажем это.

Восточная астрономия учит, что луны обращаются

вокруг своих планет, а планеты, вращаясь вокруг собственных осей, вместе со своими спутниками-лунами, в свою очередь, обращаются вокруг Солнца; Солнце же, имея некоторую звезду в качестве своего двойника, вместе с планетами и их спутниками обращается со своим двойником вокруг общего центра масс с периодом примерно в 24000 земных лет — астрономическое явление, служащее причиной обратного движения точек равнодействий по Зодиакальному кругу '.

Кроме этого движения Солнце участвует также в другом движении: оно обращается вокруг Великого Центра, именуемого *Вишну-Набхи;* последний является местонахождением творческой силы — *Брахмы* — магнетизма Вселенной. *Брахма* управляет *дхармой* — ментальной силой внутреннего мира.

Когда Солнце в своем совместном вращении приходит в точку, расположенную наиболее близко к Великому Центру *Вишну-Набхи* — средоточию *Брахмы* (а это событие имеет место в то время, когда точка осеннего равноденствия оказывается в знаке Овна), то *дхарма* — ментальная сила —развивается настолько, что человек оказывается в состоянии легко понимать все, даже тайны Духа.

В начале двадцатого столетия точка осеннего равнодействия будет находится в созвездии Девы и наш мир, таким образом, попадает на начальную часть Восходящей ветви Двапара-Юги (см. диаграмму, рис.1).

По прошествии 12000 лет, когда Солнце переходит в самую удаленную от Великого Центра *Брахмы* точку своей орбиты (это событие имеет место, когда точка Осеннего равнодействия вступает в границы Зодиакального созвездия Весы), ментальная сила —

Согласно данным современной астрофизики, причиной предварения равнодействий является прецессия земной оси (а следовательно, и плоскости небесного экватора) в поле тяготения, создаваемом Солнцем и Луной (основная причина), а также под влиянием поля тяготения больших планет Юпитера и Сатурна (дополнительная причина) Период прецессии оценивается в настоящее время приблизительно в 26000 лет, что очень близко к данным древних мудрецов-йогов. (Прим, переводи)

дхарма — падает до такого низкого уровня, что человек оказывается не в состоянии понимать что-либо за пределами грубой материи. И точно таким же образом, когда Солнце в дальнейшем своем движении вокруг Великого Центра начинает приближаться к ближайшей к этому Центру точке своей орбиты, ментальная сила — *драхма* — начинает возрастать. Этот рост постепенно достигает своего максимума в другую половину периода, т.е. в следующие 12000 лет.

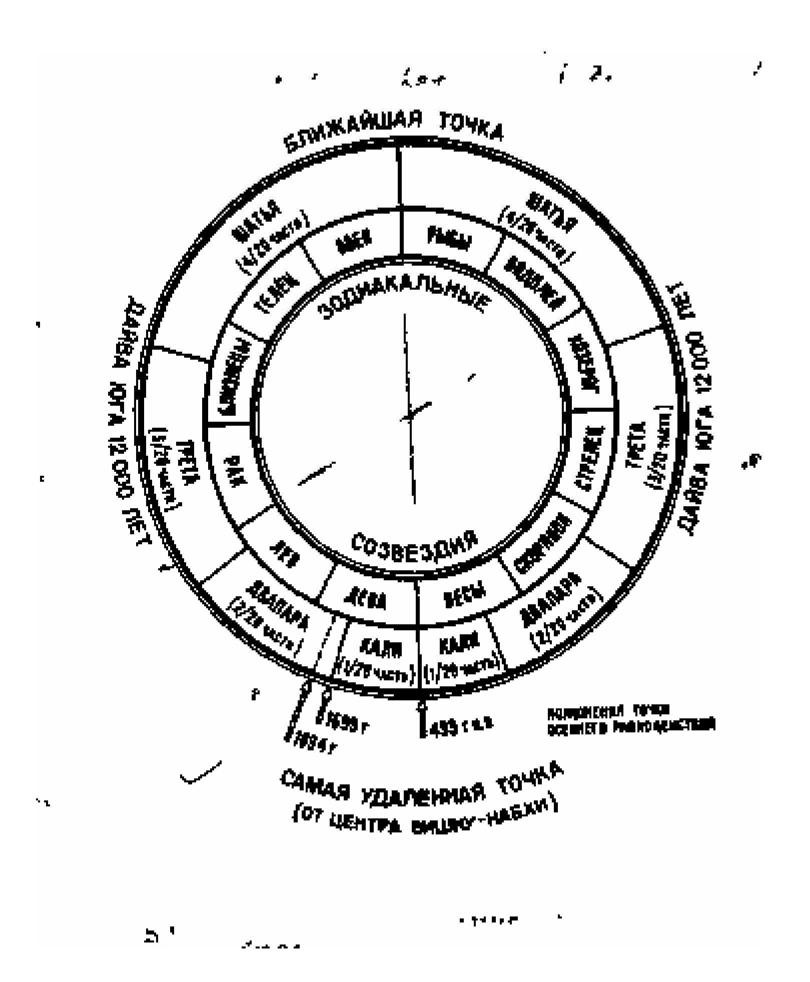
Каждый из периодов в 12000 лет производит радикальные изменения как во внешнем — грубо материальном — мире, так и во внутреннем — интеллектуальном, или электрическом мире. Такой период называется Дайва-Югой (электрическая пара).

Таким образом, Солнце за период в 24000 лет завершает полный оборот вокруг своего двойника и тем самым заканчивает один электрический цикл продолжительностью 12000 лет на восходящей дуге и один такой же цикл на нисходящей дуге.

Развитие *дхармы* — ментальной силы — происходит очень постепенно и делится на четыре различных стадии, в каждом из 12000-летних периодов.

Первая стадия, занимающая по времени 1200 лет, за которые Солнце проходит 1/20-ю долю своей частичной орбиты, т.е. орбиты во взаимном обращении со своим двойником (см. рис. 1), называется Кали-Югой. В это время ментальная сила — *дхарма* — имеет самое низкое значение и составляет лишь одну четверть от максимально возможного; человеческий интеллект при этом не способен понимать что-либо за пределеами грубоматериальной части этой постоянно изменяющейся сущности внешнего мира.

Вторая стадия, обнимающая период времени в 2400 лет, называется Двапара-Югой. Солнце в этот период проходит 2/20 доли своей частичной орбиты. *Дхарма* — ментальная сила — претерпевает за этот срок развитие до более высокой ступени и достигает половины возможной величины; человеческий интеллект способен в это время постичь сущность тонкой материи, а именно: сущность различных видов электричества и тех его характеристик, которые лежат в основе строения внешнего мира.



Третья стадия, длящаяся 3600 лет, в течение которых Солнце проходит очередные 3/20 доли своей орбиты, называется Трета-Югой. *Дхарма в* этот отрезок времени достигает еще более высокого уровня развития: человеческий интеллект становится способным понимать Божественный магнетизм — источник всех электрических сил, от которых зависит сущест вование Вселенной.

Четвертая стадия, охватывающая 4800 лет, в течение которых Солнце проходит еще 4/20 доли своей частичной орбиты, называется Шатья-Югой. *Дхарма* достигает в этот период своего полного, наивысшего развития: человеческий интеллект может при этом постичь все, даже Божественный Дух, находящийся за пределами нашего видимого мира.

Ману — великий *риши* (озаренный мудрец) последней Шатья-Юги — в своей *Самхите* описывает Юги в таких ясных, детальных и поэтических выражениях:

[Четыре тысячи лет говорят.
Длится одна Крита-Юга,
И столько же тянется сотен лет
Утренний Юги рассвет,
И точно такой же длине равны
Вечерние сумерки Юги '.

Суммарная длительность Крита-Юги **(она же "Золотой Век** мира", или Шатья-Юга) **составляет, таким образом,** 400+4000+400=4800 лет.

Другие три Юги строятся так
Что число тысяч в основе Юги И
число сотен в крайних *сандхи* —
Рассветах и сумерках Юг — В
каждой из следом идущих — На
единицу снижается[1].
Так возникающий цикл из четырех Юг
Длится двенадцать тысячелетий; Веком
Богов этот цикл называют.
Тысяча этих Дайва-Веков
Брахмы единственный день В
сумме своей составляют; И
ночь Брахмы длится Столько
же Дайва-веков, Как и день.]

Период Шатья-Юги имеет длительность, равную 4000 лет; кроме того имеются еще 400 лет перед началом и 400 лет в конце Шатья-Юги; они представляют собой ее *сандхи,* т.е. переходные периоды между предыдущей и последующей Югами. Таким образом, полная длительность Шатья-Юги равняется 4800 земных лет.

При вычислении продолжительностей других Юг и их переходных периодов следует иметь в виду, что они образуются из некоторого количества тысячелетий и такого же количества столетий.

Из этого правила следует, что 3000 лет образуют длительность Трета-Юги, а 300 лет до ее начала и 300 лет в ее конце — соответствующие *сандхи* Трета-Юги. В сумме это составляет 3600 лет.

Таким же образом находим, что 2000 лет — это длительность Двапара-Юги, а ее предварительное и заключительное *сандхи* — переходные периоды между соседними Югами — длятся по 200 лет. Общая продолжительность Двапара-Юги получается равной 2400 лет.

Наконец, одна тысяча лет — это продолжительность основной части Кали-Юги; ее начальный и конечный периоды длятся соответственно по 100 лет, а в общей сложности она тянется 1200 лет.

Общая длительность всех четырех Юг составляет 12000 лет; этот период образует одну Дайва-Югу, или, иначе, одну электрическую пару. Две таких пары,

[1] Следующая — Трета-Юга — будет иметь длительность 300+3000+300=3600 лет; Двапара-Юга: 200+2000+200=2400 лет; Кали-Юга: 100+1000+100=1200 лет.

то есть период в 24000 лет, составляет *полный электрический цикл.*

С 11501 года до нашей эры, когда точка осеннего равноденствия только что вступила в созвездие Овна, Солнце начало удаляться от той точки своей орбиты, которая находилась на наименьшем расстоянии от Великого Центра, и стало двигаться к точке, которой соответствует наибольшее удаление от него; в согласии с этим интеллектуальная сила человека начала убывать.

За время в 4800 лет, которые потребовались Солнцу, чтобы пройти Шатья — часть упомянутой Пары, то есть 4/20 доли своей частичной орбиты, интеллект человека совершенно утратил способность восприятия духовных знаний. В течение следующих 3600 лет, когда Солнце двигалось по нисходящей ветви Трета-Юги, интеллект постепенно лишился всех способностей постижения Божетсвенного магнетизма. По мере дальнейшего движения Солнца по нисходящей ветви Двапара-Юги, на что потребовалось еще 2400 лет, человеческий интеллект утратил способность понимания электрических сил и явлений. Наконец, в последующие 1200 лет, в период завершения Солнцем нисходящей ветви Кали-Юги, оно достигло точки своей орбиты, наиболее удаленной от Великого Центра. В этот момент точка осеннего равноденствия только что вступила в границы созвездия Весов. Интеллектуальная сила человека упала здесь настолько, что он уже не был в состоянии понимать что-либо за пределами грубой материи. Время около 500 года нашей эры было, таким образом, самым темным отрезком как собственно Кали-Юги, так и всего цикла, охватывающего 24000 лет. И, действительно, история подтверждает точность этих расчетов, выполненных древними индийскими *риши;* она отмечает также, что в этот период во всех странах господствовали невероятное невежество и страдания людей.

С 499 года нашей эры Солнце стало приближаться к Великому Центру. В соответствии с этим и интеллект человека в своем развитии постепенно пошел на подъем. Однако в течение 1100 лет начавшейся восходящей ветви Кали-Юги, то есть вплоть до 1599 года нашей эры, интеллект человека все еще оставался на таком низком уровне, что не мог познать электричества — *сукшмабхуту,* — то есть более тонких чем грубая

материя элементов в строении мира. В политической области, вообще говоря, тоже не было спокойствия ни в одном государстве.

В последовавшее за этим время, когда закончился переходный период — вечернее *сандхи* Кали-Юги,— ознаменовавший собой соединение с наступающей Двапара-Югой, люди стали понемногу замечать существование более тонких материй — *панча-танматр,* или, иначе, электрических сил и их свойств; в общественной жизни тоже наметился поворот к более стабильным отношениям.

Вот несколько иллюстраций.

Около 1600 года нашей эры Вильям Гилберт исследовал магнитные силы и обнаружил присутствие электричества во всех веществах. В 1609 году Иоган Кеплер опубликовал результаты своих исследований, в которых он сформулировал важнейшие законы астрономии. Галилео Галилей в это же время сконструировал и изготовил первый телескоп. В 1621 году Дреббел из Голландии изобрел микроскоп. Около 1670 года Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения. В 1700 году Томас Сэвери применил паровую машину для поднятия воды. Двадцатью годами позже Стефен Грей провел исследования воздействия электричества на человеческое тело.

В политической области начал замечаться интерес со стороны граждан к государственным институтам; цивилизация в силу этого продвинулась во многих направлениях вперед. Так, например, Англия объединилась с Шотландией, в результате чего образовалось сильное государство. В Южной Европе Наполеон ввел свой новый законодательный кодекс. Америка добилась независимости. Во многих частях Европы сохранялось мирное состояние.

Развитие науки сопровождалось тем, что страны и континенты начали покрываться железнодорожными путями и телеграфными проводами. Благодаря изобретению паровых и электрических машин, а также устройств другого рода и все более широкому их внедрению в производство, началось практическое использование тонких материй, хотя их природа и не была еще ясно понята.

В 1899 году закончится[1] начальный переходный период Двапара-Юги длительностью в 200 лет — ее Двапара-сандхи — и начнется собственно Двапара-Юга, которая будет длиться 2000 лет и принесет человечеству ясное понимание всех электрических явлений, электрических сил и их характеристик.

Таково великое понятие Времени, управляющего Вселенной. Никто из обычных людей не может уклониться от этого влияния; исключение здесь представляют только те личности, которые будучи исполнены божественного дара чистой Любви, стали святыми; в процессе своего духовного развития такие лица были крещены в священном потоке Пранавы (т.е. в святых вибрациях *Аум),* а их способности к восприятию Природы расширились при этом настолько, что они оказались в состоянии понять Царство Божие.

Положение мира по отношению к нынешнему периоду Двапара-сандхи (1894 год) в индийских календарях указано неправильно. Астрономы и астрологи, составлявшие эти календари, руководствовались указаниями некоторых исследователей, таких как Кулукка Бхатта, живших в темном веке Кали-Юги и исследовавших санскритские писания. Современные сторонники этих ученых поддерживают их выводы о том, что продолжительность Кали-Юги составляет 432000 лет, из которых к сегодняшнему моменту (1894 г. нашей эры) уже прошло 4994 года и остается еще 427006 лет. Какой печальный прогноз! Впрочем, к счастью ошибочный...

Впервые эта ошибка вкралась в календари около 700 года до нашей эры — во время царствования раджи Парикшита, как раз в год завершения последней нисходящей Двапара-Юги. В те времена великий махараджа Юдхиштхира, зная о приближении начала темной Кали-Юги, передал свой трон старшему сыну, упомянутому выше радже Парикшиту. Сам же махараджа Юдхиштхира вместе со всеми мудрецами своей свиты удалился в Гималайские горы — настоящий рай на земле.

Вследствие этого получилось так, что в свите оставшегося царствовать раджи Парикшита не оказалось

[1] Книга написана в 1894 году (Прим переводч.)

никого, кто смог бы разобраться в принципах правильного летоисчисления и чередования различных Юг. Таким образом, по завершении 2400 лет, составлявших оканчивавшуюся тогда Двапара-Югу, никто не отважился возвестить о наступлении темных веков Кали-Юги, вычислив год ее начала, точно так же, как никто и не указал точно, когда наступит конец Двапара-Юги и сколько еще лет остается до этого конца. В соответствии с упомянутым выше неправильным методом вычислений, первый год наступившей Кали-Юги нумеровался как 2401-й, то есть в нее включалась и вся истекшая Двапара-Юга. Когда же в 499 году новой эры 1200 лет истекли, а это — длительность истинной Кали-Юги (в нисходящей ветви), то есть когда Солнце достигло в своем движении самой удаленной от Великого Центра точки своей частичной орбиты (в этот момент точка осеннего равноденствия вступила в границы созвездия Весы), этот год — самый темный период Кали-Юги — согласно таким расчетам считался 3600-м, а не 1200-м, как следовало бы.

С завершением нисходящей Кали-Юги, то есть после 499 года новой эры, Солнце, двигаясь по своей орбите, начало приближаться к Великому Центру — и в соответствии с этим интеллектуальная сила людей стала развиваться и расти. И вскоре ошибка, допущенная, при составлении календарей, стала все чаще подмечаться мудрыми людьми того времени. Эти люди установили, что длительность Кали-Юги, вычисленная мудрецами древности, равнялась всего 1200 годам. Однако, поскольку интеллект новых ученых был развит еще недостаточно высоко,то ошибку в календарях они подметили, но устранить ее причину были не в состоянии. Стремясь устранить возникшие противоречия, они предположили, что 1200 лет, составляющие истинную длительность Кали-Юги, это не земные годы, а годы богов, то есть, что длительность Кали-Юги равна 1200 годам *Дайва,* причем каждый из этих годов состоит из 12 Дайва-месяцев, каждый из которых, в свою очередь, имеет 30 Дайва-дней. Каждый же Дайва-день равен одному периоду обращения нашей Земли вокруг Солнца, то есть одному земному году. Таким образом, у этих ученых мужей получилось, что 1200 лет Кали-Юги должны равняться 432 тысячам земных лет (30x12x1200=432000).

Однако чтобы после всей этой путаницы выяснить истинное положение дел, нам необходимо уточнить местонахождение весенней точки равноденствия на небесной сфере весною 1894 года

Согласно астрономическим справочникам, точка весеннего равноденствия находилась в этот период в созвездии Овна на угловом расстоянии 20° 54' 36" от его границы — в точке, где расположена звезда Ревати. Проведя соответствующие вычисления, мы найдем, что точка весеннего равноденствия в своем попятном движении пересекла границу Овна 1394 года тому назад.

Вычитая 1200 лет (длительность последней Кали-Юги на восходящей ветви) из найденных 1394 лет, мы получим номер года текущей восходящей Двапара-Юги, в который вступил сейчас мир Солнечной системы. Мы видим, что 1894-му году нашей эры соответствует 194-й год новой Двапара-Юги. С учетом всего этого можно легко объяснить и ошибку, в кравшуюся в древние календари. Для этого достаточно к полученному нами числу 1394 прибавить упомянутые выше 3600 лет — и мы получим 4994 — тот самый номер, которым обозначает , в индийских календарях текущий 1894-й год новой эры - распространенная ныне ошибочная теория[1].

В настоящей книге рассматриваются некоторые истины — такие, например, как свойства магнетизма, как его ауры, как различные виды электричества и т.п., то есть такие, которые современной наукой полностью еще не исследованы. Пять видов электричества можно легко понять, если обратить свое внимание на работу нервов, которая по сути своей, имеет чисто электрическую природу. Каждый из пяти видов чувствительных нервов обладает специфическими, присущими только ему характеристиками и выполняет соответственно только свои уникальные функции. Так, например, оптический нерв проводит только те сигналы, которые были возбуждены светом,

Обратившись к схеме (рис. 1) читатель убедится, что точка осеннего равноденствия находится сейчас, то есть в 1894 году н.э., среди звезд созвездия Девы и что ее положение соответствует Двапара-Юге на восходящей ветви.

но не реагирует на звуковые или иные раздражения; в свою очередь, чувствительные окончания слухового нерва отзываются только на звуковые воздействия и не могут выполнять функции других органов чувств и т.п. Отсюда становится ясным, что имеется пять видов электричества, соответствующих пяти свойствам электричества космического.

Вообще же, если взять магнитные явления в целом, то в настоящее время сила восприятия человеческого интеллекта в этой области так ограниченна, что было бы совершенно напрасным трудом пытаться представить эти явления понятными широкой публике. Лишь в Трета-Юге интеллект человека разовьется настолько, что свободно будет воспринимать свойства Божественного магнетизма (очередная Трета-Юга начнется в 4099 году нашей эры). Сейчас же личности, преодолевшие влияние великого Времени и достигшие восприятия таких явлений, которые обычные люди не воспринимают и воспринять не могут, встречаются исключительно редко. Да эта книга и писалась не для них: подобные возвышенные люди не найдут в ней для себя ничего нового.

В заключение этих вводных замечаний отметим, что различные планеты, оказывающие влияние на земную жизнь в разные дни недели, позаимствовали этим дням и свои имена; аналогично этому, от различных созвездий, влияющих на нас в те или иные месяцы года, произошли названия индийских месяцев. Но и более длительные отрезки времени — такие, как великие юги, тоже оказывают свое специфическое влияние на человека в течение перекрываемых ими периодов; следовательно, и в названиях годов было бы очень желательно иметь определенные указания на то, к какой юге они относятся.

Если наступление и ход той или иной юги определять по положению точек равноденствия, то такой метод летоисчисления внутри соответствующей юги будет покоиться на научной основе, причем использование его устранит многочисленные неудобства, возникавшие в прошлом в результате того, что минувшим эрам присваивались названия каких-либо высокопоставленных земных личностей, а не по явлениям, происходившим среди созвездий на небесной сфере. По этой причине мы предлагаем именовать и нумеровать

год, в котором настоящее Введение написано, 194-м годом Двапара-Юги вместо наименования 1894-й год новой эры; тем самым будет точно указываться время текущей ныне Юги.

Предлагаемый метод исчисления господствовал в Индии вплоть до воцарения на троне раджи Викрамадитьи, когда была введена эра Самват. Поскольку в силу вышеизложенного метод летоисчисления по югам напрашивается сам собой, то мы рекомендуем его для внедрения в самую широкую практику среди населения.

Ныне в 194-м году Двапара-Юги, темные века Кали-Юги давно отошли в прошлое. Мы приближаемся к постижению духовных знаний, и люди нуждаются в нежной, заботливой помощи друг другу. Я надеюсь, что публикация этой книги, написанной мною по поручению моего святейшего *Парамгуру-Махараджи* Бабаджи, послужит этой великой духовной цели.

Свами Шри Юктешвар Гири

Серампур, Западная Бенгалия,
26-го числа месяца Фальгун[1]
194-го года Двапара-Юги
(1894 год н.э.)

\

Индийский месяц Фальгун приходится на февраль-март европейского календаря, его продолжительность 30 дней. Он является последним месяцем индийского года. (Прим, переводчика).

Глава 1. ЕВАНГЕЛИЕ

СУТРА 1

I

[Парабрахма — Дух, или Бог, - существует вечно; Он является совершенным, неизменным и абсолютным, без начала и конца. Он представляет собой единственную, неделимую сущность.]

Предвечный Отец, именуемый также Богом, *Свами Парабрахмой,* есть единственная Реальная Сущность — *Шат;* Он есть все во всем во Вселенной.

Человек всегда во что-то верит: в частности, он интуитивно верит в существование упомянутой Сущности. Составные элементы видимого мира, являющиеся объектами наших органов чувств, а именно: звуки, давление на кожу, световые излучения, вкусовые свойства, запахи — суть лишь некоторые характеристики этой Сущности. А поскольку человек отождествляет себя с грубоматериальным телом, состоящим из элементов с перечисленными свойствами, то он оказывается в состоянии воспринимать своими несовершенными органами чувств только эти отдельные элементы и характеристики, но отнюдь не полностью всю ту Сущность, которой они принадлежат.

Поэтому-то Вечный Отец, Бог, являющийся единственной реальной Сущностью во Вселенной, и не воспринимается человеком нашего грубоматериального мира. Он будет воспринят им только тогда, когда человек, поднявшись над всем творением Тьмы — *Майи,* — станет божественным.

Сравните эти утверждения индийских писателей с евангелическими текстами:

"Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом".

(Апостол Павел, "Послание к евреям", гл. 11,ст. 1)

"Иисус сказал им: Когда вознесете Сына **Человеческого,** тогда узнаете, что Я это Он".

(Евангелие от Иоанна, гл. 8, ст. 28)

СУТРА 2

[В нем (в Парабрахме) источник всех знаний и всякой любви, в нем — корень всякой силы и всякой радости.]

Природа Бога-Отца — *Пракрит* — проявляется во всемогущей силе Ш*акти,* или другими словами, в Вечной Радости *(Ананде),* которая производит мир; эта Природа проявляется также и во Всеведущем Ощущении — *Чит,* — которое превращает этот мир в сознательный.

Так как человек является подобием Бога, то, направляя внимание внутрь себя, он может постигнуть названные Силу и Ощущение — эти исключительные качества своего Я; при этом Силу Всемогущества он познает в форме своей воли (Васаны), обладающей способностью проявлять радость *(Бхогу),* а Чувство Всезнания — в виде своего сознания *(Чэтаны),* которое и воспринимает эту радость *(Бхокта).* Сравните это с утверждением из Библии:

"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их".

(Бытие, гл. 1, ст. 27)

СУТРА 3

[Парабрахма является причиной Вселенной; Он заставляет пролиться инертную Природу *(Пракрити)* . **От** *Аум* **(иначе: Пранава, Слово, которое является проявлением Всемогущей Силы} происходят:** ***Кала*** **(Время) ,** *Дейша* **(пространство) , а также** *Ану* **(атомы) ; эти последние представляют собой вибрационную структуру проявленного творения.]**

Проявление Всемогущей Силы (Антипатии — отталкивания - с ее частным выражением — Всезнающим Ощущением, или Любовью, то есть Притяжением есть вибрация, которая обнаруживается в виде своеобразного звука, обозначаемого обычно такими терминами, как Слово, *Амен,* Аминь, *Аум.* Своими различными аспектами *Аум* выражает идеи изменения и разделения.

Идея изменения, существующая в Вечно Неизменном, есть Время *(Кала).* Идея разделения, существующая в Вечно Неделимом, есть Пространство *(Дейша).* Следствие, вытекающее из них есть идея Частиц, бесчисленных атомов (на санскрите: *Патра* или *Ану).*

По этой причине упомянутые четыре понятия: Слово, Время, Пространство и Атом — выражают одно и то же, то есть по существу это не более, чем просто идеи.

Слово, проявляясь и облекаясь плотью (внешним веществом), создает весь этот видимый мир. Таким образом, Слово *(Аум,* Аминь), будучи проявлением Вечной Природы Всемогущего Отца или, что то же, проявлением Его Собственного *Я,* неотделимо от понятия Бог и потому само является Богом. Это подобно тому, как мощь огня неотделима от понятия "огонь" и является не чем иным, как самим огнем. Те же утверждения содержатся и в Евангелии:

"...так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия..."

(Откровение, гл. 3, ст. 14)

"Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...

Все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть...

И Слово стало плотию и обитало с нами..."

(Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст.1, 3, 14)

СУТРА 4

[Причиной творения видимой Вселенной являются *Ану,* то есть Атомы. В совокупности они называются *Майей,* или силой иллюзии, принадлежащей Богу; каждый индивидуальный *Ану* называются *Авидьей,* то есть неведением.]

*

Эти атомы, представляющие собой как внутри, так и снаружи вышеупомянутые четыре идеи, образуют престол Духа, Творца, который, освещая их, создает эту Вселенную. Все в совокупности они носят название *Майя* — Тьма, так как мешают восприятию Духовного Света. Каждый из них в отдельности называется *Авидьей* — Неведением, ибо оно делает человека незнающим даже своего собственного *Я.* Отсюда следует, что упомянутые выше четыре идеи, ведущие ко всяческой темноте и непониманию, и имеются в виду христианским Евангелием, когда в нем говорится о четырех животных. Человек - до тех пор пока он отождествляет себя со своим грубоматериальным телом — оказывается в положении неизмеримо более низком, чем положение рассматриваемого первичного Атома с его четырьмя аспектами, и потому не в состоянии постичь этот Атом. Но если он поднимается выше атомарного уровня, он приобретает способность постижения не только самого Атома, включая его внутренние и внешние свойства, но и вообще всего творения в совокупности, то есть всей Вселенной, а значит любого творения как проявленного, так и непроявленного (то есть "спереди и сзади", как сказано в "Откровении"). Сравните это с текстом Евангелия:

"... и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади."

(Откровение, гл.4, ст. 6)

СУТРА 5

[Тот аспект Парабрахмы. который выражается Всепроникающей Любовью, есть *Кутастха Чайтанья.*

Индивидуальное Я, будучи Его проявлением, есть одно с ним.]

Проявлением *Прэймабидьжя Чит* (то есть Притяжения, Всеведущей Любви) является Жизнь, иначе: Вездесущий Дух Святой; это проявление называется Мировой, Космической Душою (на санскрите: *Кутастха Чайтанья,* или *Пурушоттама),* которая светит во Тьму *(Майю),* чтобы побудить каждую частицу двигаться к божественности. Однако Тьма, *Майя,* или ее индивидуальная часть, присущая каждому человеку, - *Авидья,* Неведение, будучи по своей природе отрицанием, не может воспринять или постичь Духовный Свет и отражает, отталкивает его.

Этот Святой Дух, будучи проявлением Всеведущей Природы Вечного Отца, Бога, является не чем иным, как самим Богом. Поэтому отражения упомянутых духовных лучей называются Сынами Божиими, на санскрите соответственно: Абхаса Чайтанья или Пуруша. Аналогичные сведения содержатся и в Евангелии:

"В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его..."

"Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.

В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал."

(Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст. 4,5,9-11)

СУТРА 6

[Атом под влиянием *Чит* **(Космического Знания) формирует** *Читту* **— спокойное состояние разума, который, будучи одухотворен, именуется** *Буддхи* **(Космический Интеллект) . Его противоположностью Является** *Манас* **(Индивидуальный разум) , в котором живет** *Джива* **— индивидуальное** *Я* **с** *Аханкарой,* **то есть эго — сознанием— идеей отдельного существования.]**

Этот Атом *(Авидья,* Неведение) , находясь под влиянием Космической Любви *(Чит,* Духа Святого) , становится одухотворенным — наподобие того, как намагничивается железо в магнитном поле, — и приобретает сознание, то есть способность чувствования; тогда его называют *Мохат* (Сердце, *Читта)* . И поскольку он оказался таковым, в нем зарождается идея отдельного существования индивидуального Я; с этого момента он называется *Аханкарой* (Эго) , или Сыном человеческим. Будучи таким образом намагниченным, он имеет два полюса, один из которых влечет его к Истинной Сущности *(Шат)* , а другой, напротив, отталкивает от нее.

Первый из полюсов называется *Саттвой,* или *Буддхи* — Космическим Разумом, который и определяет, что является Истиной. Второй полюс, будучи частицей Космического отталкивания — Всемогущей одухотворенной Силы, определенной выше, — производит эфемерный мир наслаждений *(Ананда)* и носит название *Анандатва,* или *Манас* — индивидуальный разум.

СУТРЫ 7-10

[Читта - **одухотворенный Атом, внутри которого возникает** *Аханкара* **(идея отдельного существования индивидуального** ***Я)*** **, имеет пять проявлений в виде электрических полей (аур) .**

Они, эти пять электрических полей — аур, строят из себя каузальное (причинное) тело *Пуруши.*

Эти же пять видов электричества — *Панча Таттвы,* **используя входящие в состав каждого три качества** *(Гуны)* **, а именно:** *Саттву* **(положительное качество) ,** *Раджас* **(нейтральное качество) и** *Тамас* **(отрицательное качество) , — производят** *Гйяна-индрии* **(органы познания, органы чувств) ,** *Карма-индрии* **(органы действия) , и** *Танматры (объекты* **чувств) .**

Эти пятнадцать атрибутов плюс индивидуальный разум *(Манас)* **и Космический интеллект** ***(Буддхи)*** **образуют семнадцать "утонченных" членов тонкого тела—** *Линга шариры.]*

Этот одухотворенный Атом, *Читта* (Сердце) , будучи проявлением Отталкивания, из пяти своих различных частей порождает пять видов электрических полей — аур: одно поле возникает из средней части Атома, следующие два— из двух крайних частей, и еще два — из промежуточных областей, расположенных между средней и каждой из двух крайних.

Указанные пять видов электричества, притягиваясь под влиянием Космической Любви (Святого Духа) к Истинной Сущности *(Шат)* , создают магнитное поле, которое называется телом *Саттва-Буддхи* — Косми-

ческого Интеллекта. Сами эти пять видов электричества являются причинами всех других сущностей во вселенной и называются по-санскритски *Панча-Таттвами,* то есть пятью Коренными Причинами; их рассматривают также, как причинное тело *Пуруши* — Сына Божия.

Все эти электричества, являясь дальнейшим проявлением поляризованной *Читты,* тоже находятся в поляризованном состоянии и также наделены тремя качествами — *Гунами: Саттвой* (положительным началом) , *Тамасом* (отрицательным началом) и *Раджасом* (нейтральным началом).

Положительные начала пяти электричеств являются *Гйяна-индриями,* то есть органами чувств: обонянием, вкусом, зрением, осязанием и слухом. Эти положительные качества, притягивая под влиянием *Манаса* (индивидуального разума) противоположный полюс одухотворенного Атома, строят тело индивидуального разума.

Нейтральные начала пяти видов электричеств суть *Карма-индрии,* то есть органы действия: выделительная система, воспроизводительные органы, органы речи, органы движения (ноги) и органы трудовых навыков (руки). Эти органы, будучи проявлениями нейтральной энергии одухотворенного Атома *(Читты,* Сердца), образуют энергетическое тело, называемое телом энергии — телом жизненной силы, или телом Праны.

Отрицательные начала пяти видов электричеств составляют *Панча-Танматры* — пять объектов чувств: запахи, вкусы, видимые объекты, объекты осязания, звуки. Эти объекты, будучи объединены с помощью нейтрализующей силы органов действия с органами чувств, удовлетворяют желания Сердца.

Перечисленные пятнадцать атрибутов одухотворенного Атома с двумя полюсами — Разумом и Интеллектом — образуют *Лингашариру* (иначе: *Сукшмашариру)* — тонкоматериальное тело *Пуруши,* Сына Божия.

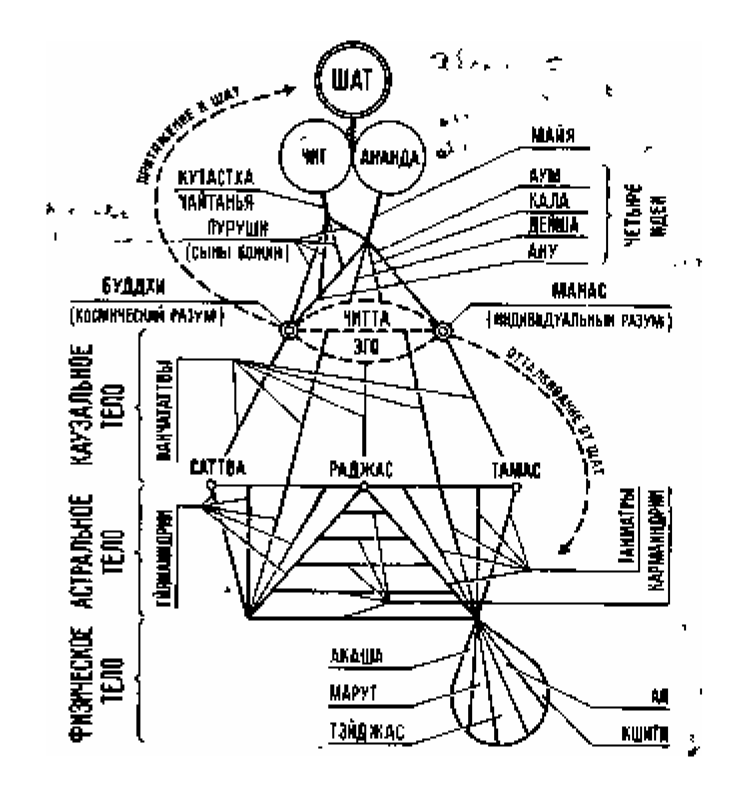
[Упомянутые выше пять объектов чувств, представляющие собой отрицательные атрибуты пяти электричеств, объединяясь, создают идею грубой материи в ее пяти формах (состояниях) : *Кшити* — твердое состояние. *Ап* — жидкое состояние, *Тэйджас* - огненное состояние, *Марут* — газообразное состояние и *Акаша* — эфирное состояние.

Эти пять форм грубой материи и перечисленные ранее пятнадцать атрибутов вместе с *Манасом* (Индивидуальным разумом, чувствующим сознанием) , *Буддхи* (Различающим Интеллектом) , *Читтой* (Сердцем или силой чувствования) и *Аханкарой* (Эго) образуют двадцать четыре основных начала творения.]

Вышеназванные пять объектов, являющиеся отрицательными началами пяти электричеств, комбинируясь друг с другом, создают идею грубой материи, которая предстает перед нами в пяти различных вариациях: *Кшити* (твердое состояние) , *Ап* (жидкое состояние) , *Тэйджас* (огненное состояние) , *Марут* (газообразное состояние) и *Вйома,* или *Акаша* (эфирное состояние) . Эти разновидности материи образуют внешнюю оболочку, носящую имя *Стхулашарира* — грубоматериальное тело *Пуруши,* Сына Божия.

Эти пять видов грубой материи и называвшиеся ранее пятнадцать атрибутов, а также Мамае (Индивидуальный Разум) , *Буддхи* (Космический Интеллект) , *Читта* (Сердце) и *Аханкара* (Эго) образуют те двадцать четыре Начала, или Старца, которые фигурируют в Евангелии:

"И вокруг престола двадцать четыре престо-



ПОЯСНЕНИЕ К рис. 2

Эта схема имеет единственную цель — показать последовательное развитие различных аспектов творения и отнюдь не претендует на то, чтобы иллюстрировать частные взаимоотношения этих аспектов друг с другом. (Примеч. ред.).

ла; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца...'

(Откровение, гл. 4, ст. 4)

Двадцать четыре начала (принципа), составляющие творение Тьмы, *Майи,* суть не что иное, как результат развития Неведения, *Авидьи,* Если это Неведение составлено только из идей, о которых говорилось выше, то соответствующее творение не проявляется на видимом грубоматериальном уровне, а представляет собой лишь игру идей на Вечной Сущности Бога Отца.

СУТРА 13

[Эта **Вселенная подразделяется на четырнадцать сфер, из которых семь суть** *Сварги* **— космические сферы, а другие семь —** *Паталы* **— жизненные центры внутри человека.]**

Вселенная, описываемая таким образом и простирающаяся от Вечной Сущности, Бога, до грубоматериального творения, разделена на семь различных Сварг, или *Лок.*

а) Самой первой из них, высшей, является *Шатъялока* — сфера Бога, единственной во всей Вселенной Истинной Сущности *(Шат).* Никакое название не может описать эту Сущность. Ни одно из созданий Тьмы или Света не в состоянии дать ей определение. Поэтому седьмая сфера так и назьвается: *Анама* — безымянная.

б) Следующей по порядку сферой идет *Таполока* — сфера Святого Духа, который олицетворяет собой Вечное Терпение, ибо покой этой сферы не может быть нарушен никакой ограниченной идеей. Даже Сыны Божий не могут познать эту сферу, и потому она называется Агама —недосягаемая.

в) Следующей сферой является *Гйяналока* —

сфера духовного преображения, духовной рефлексии, сфера Сынов Божиих, Царство Духовного Света. В этой сфере зарождается идея об отдельном существовании *Я.* Она лежит за пределами постижения какого бы то ни было Творения Тьмы, *Майи* , и потому называется *Алакшья* — Непостижимая.

г) Далее идет *Махарлока* — сфера Атома — на чала созидания Тьмы, *Майи,* от которой Дух испы тывает отражение. Она является соединительным звеном, единственной связью между духовным и материальным творениями и называется Десятой дверью — *Дасамадвара.*

д) Этот Атом окружен *Сварлокой* — сферой магнитной ауры, сферой электричеств. Сфера харак теризуется отсутствием каких бы то ни было тво рений, даже органов чувств и их объектов, хотя они и являются по природе своей чрезвычайно тон кими вещами. Сфера называется *Махасунъя* — Вели ким Вакуумом.

е) За *Махасуньей* идет следующая сфера — *Бхуварлока* — сфера электрических свойств. В ней совершенно нет никаких видов грубой материи. Здесь присутствует исключительно тонкая материя. Поэто му сфера называется *Сунья* — Обычный Вакуум.

ж) Последней, самой низшей сферой является *Бхулока* — сфера грубоматериальных форм, которые воспринимаются всеми и во всякое время.

Поскольку Бог создал человека по образу своему и подобию, то тело человека тоже построено по образу нашей Вселенной: материальное тело человека имеет внутри себя тоже семь жизненных центров, которые называются *Паталами.* И если человек направит внимание к своему *Я* и, занимаясь настойчиво и усердно, преуспеет на этом правильном пути, он воспримет в этих центрах Духовный Свет. Центры эти изображаются в Евангелии как семь Церквей, а свет, воспринимаемый в них наподобие сияющих звезд, описывается как семь Ангелов. Вот для сравнения соответствующие места Евангелия:

> "...и, обратившись увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому."
> "...Он держал в деснице своей семь звезд."
> "...семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей."
> (Откровение, гл.1, ст. 12, 13, 16,20)

Только что описанные семь сфер, или Сварг, и семь *Патал* составляют четырнадцать *Бхуван,* то есть четырнадцать отдельных стадий развития Вселенной.

СУТРА 14

[Пуруша **окружена пятью оболочками —** *коушами.]*

Пуруша — Сын Божий — окружена, экранирована пятью покровами, которые называются оболочками, или *коушами.*

1. Первой из этих пяти оболочек является Сердце, Атом *(Читта);* она построена, как уже говорилось, из четырех идей. *Читта* может чувствовать, или нас лаждаться, и, таким образом, является местом пребы вания блаженства — *ананды,* и потому называется *Анандамайя-коуша.*

2. Вторую оболочку составляют магнитоэлектри ческие ауры, которые суть проявления *Буддхи* —выс шего, Космического Разума, различающего правду от неправды. И так как эта оболочка является местопре быванием знания— *гйяны,* — то она называется *Гйянамайя-коуша.*

3. Третья оболочка является телом Индивидуаль ного Разума — *Манаса,* составленного из органов чувств, о чем уже говорилось раньше. Она называ ется *Маноу майя-коуша.*

4. Четвертая оболочка образует энергетическое тело — тело жизненной силы (энергии) — *Праны.* Оно, как говорилось выше, состоит из органов действия и называется *Пранамайя -коуша.*

5. Пятая и последняя из этих оболочек представ ляет собой грубую материю — внешний покров Ато-

ма. Это грубоматериальное тело, получая питание — *Анна,* — поддерживает и весь видимый мир и потому называется *Аннамайя-коуша,* то есть пищевая оболочка.

Действие отталкивания, представляющее собой проявление Всемогущей Энергии, заканчивается на создании затемняющих оболочек и начинает проявлятся действие притяжения — Всемогущей Любви, сосредоточенной в самой глуби Сердца. Под влиянием Всемогущей Любви Атомы, притягиваясь друг к другу, сближаются все теснее и теснее и образуют последовательно эфироподобные, газообразные, огненные, жидкие и твердые формы. Таким путем этот видимый мир оказывается со временем украшенным солнцами, планетами, лунами — всем тем, что мы относим к неодушевленному царству мироздания.

Таким же образом с течением времени, когда Божественная Любовь достигает высокого развития, в эволюционный процесс втягивается также и *Авидъя,* Неведение, то есть частицы Тьмы, *Майи* — проявленной Всемогущей Энергии.

Аннамайя-коуша — внешняя, грубоматериальная оболочка Атома — в результате этого процесса отодвигается на второй план, и это дает возможность вступить в действие *Пранамайя-коуше* — оболочке, составленной из *Карма-индрий* — органов действия. В этом органичном состоянии, когда Атомы, обнимая друг друга, концентрируются все теснее и теснее вокруг Сердца, они предстают перед нами как растительное царство мироздания.

Когда и *Пранамайя-коуша* отодвигается и изолируется, на сцене появляется *Маноумайя-коуша* — оболочка, составленная из *Гйяна-индрий* — органов познания (органов чувств). Атомы в данном случае познают природу внешнего мира и, притягивая другие Атомы различной природы, формируют такое тело, которое необходимо для наслаждения, а это означает появление во Вселенной животного царства.

Когда и *Маноу майя-коуша* отстраняется и изолируется, то становится видимой также и *Гйянамайя-коуша* — интеллектуальная оболочка — тело, состоящее из электричеств. И тогда Атом, приобретая

силу различения правильного и неправильного, становится Человеком — разумным существом во Вселенной.

Когда Человек, используя Божественный Дух — Всеведущую Любовь внутри своего Сердца, — оказывается в состоянии отстранить, изолировать также и *Гйянамайя-коушу,* он дает возможность проявиться и самой внутренней оболочке — *Читте,* Сердцу (Читта составлена из четырех идей).

Человек, достигший такого состояния, носит в мироздании имя *Дэйвата,* или Ангела.

Если же и последняя, самая внутренняя оболочка — Сердце — тоже отстраняется и изолируется, то в этом случае не остается ничего, что бы привязывало Человека к миру Тьмы, *Майи:* Он становится свободным, *саннъяси,* Сыном Божиим, и вступает в другой Мир — в Царство Света.

СУТРЫ 15, 16

[Все то, что мы видим во сне, признается нами после пробуждения призрачным и нереальным.

> . **Однако и наши восприятия в бодрствующем состоянии точно так же нереальны и призрачны, ибо они являются лишь итогом заключений — не**

> **более.]**

Когда человек сравнивает свои идеи относительно грубой материи, познаваемой в бодрствующем состоянии, со своими представлениями об аналогичных идеях во сне, то сходство, существующее между этими представлениями, приводит его к естественному заключению, что и видимый им внешний мир на самом деле тоже выглядит совсем не так, как он его представляет.

И если он пытается далее составить более подробные и точные понятия об этом мире, то обнаруживает, что все его представления являются в сущности не чем иным, как только идеями, вызванными совмест-

ными действиями пяти объектов чувств (отрицательных качеств пяти внутренних электричеств) с пятью органами чувств (то есть, с пятью положительными качествами упомянутых электричеств) при посредничестве пяти органов действия (нейтральных качеств тех же электричеств).

Этот союз пятнадцати атрибутов электричеств осуществляется индивидуальным разумом *(Манасом*), а окончательные трактовка и понимание воспринятого выполняются космическим интеллектом *(Будд-хи)*. Отсюда видно, что все представления человека в бодрствующем состоянии, — это, действительно, всего лишь *Парокишгйяна,* то есть некое резюме нашего знания о мире.

СУТРА 17

[Все, что требуется для познания истины, это Гуру, избавитель, который пробудил бы нас к *бхакти* — ревностным занятиям — и способствовал бы восприятию истины.]

Когда человек с помощью своей *Апарокшагйяны* (истинного восприятия) познает несущественность внешнего мира, он по достоинству оценит позицию Иоанна Крестителя, который свидетельствовал о Свете и принес известие о пришествии Христа, причем сделать это он смог лишь после того, как достаточно развил в своем сердце небесный дар любви.

Любой искренний продвинутый искатель истины, может встретить одного из таких богоподобных мудрецов, который любезно согласится быть его духовным наставником, *Шат-Гуру,* Избавителем. Следуя с большим старанием святым наставлениям таких божественных личностей, человек становится способным сосредоточенно направлять все свои органы чувств внутрь, к их общему центру-сенсориуму (на санскрите: *Трикути* или *Шушумнадвара)* , являющемуся вратами во внутренний мир. Тогда он услышит там голос, подобный странно "стучащему" звуку —

космическую вибрацию, которая и является тем Словом, что фигурирует в Евангелии; это слово на разных языках и в разных религиях обозначается по-разному: Амен, Аум, Аминь. Там же такой искательсо временем сможет увидеть и Богом посланное сияющее тело *Радхи,* символизируемое в христианском Евангелии предтечей Христа — Иоанном Крестителем. Сравните это с Евангелием:

"...так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия..."

(Откровение, гл. 3, ст. 14)

"...Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он со Мною".

(Там же, ст. 20)

"...Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн... Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете..."

(Еванг. от Иоанна, гл. 1, ст. 6, 8)

"...Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу..."

(Еванг. от Иоанна, гл. 1,ст. 23)

Странная природа этого звука, исходящего, подобно водному потоку, из высших неизвестных областей мироздания и растворяющегося в грубой материи, породила у разных народов различные фигуральные ассоциации; многие народы называют его именами рек, считающихся у них священными: например, индусы считают такой рекой Гангу, Вайшнавы — Джамуну, христиане— Иордан [1].

Человек, уверовавший благодаря своему светящемуся (астральному) телу в существование истинного Света — источника жизни нашей вселенной, — становится крещенным в священном .потоке этого звука. Это крещение является вторым рождением человека и называется *Бхакти-Йога;* без такого крещения человек

1 **Вайшнавы (вишнавы) — поклонники Вишну — Бога-хранителя Вселенной.**
Иордан — см., Евангелие от Матфея, гл. 3, ст. 13-17 (Прим, перев.).

никогда не сможет познать истинную природу внутреннего мира — Царство Небесное. Сравните с Евангелием:

"Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир".
(Еванг. от Иоанна, гл. 1, ст. 9)
"...истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше , не может увидеть Царствия Божия".
(Там же, гл. 3, ст. 3)

На этой ступени развития сын человеческий начинает раскаиваться в своих заблуждениях; он отворачивается от грубоматериального творения и постепенно обращается к своей божественности, к Вечной Сущности, к Богу. А когда развитие неведения остановлено, человек шаг за шагом постигает истинный характер творения Тьмы, *Майи* — как игру идей Высшей Природы на его собственном *Я,* которое лишь и является истинной Сущностью. Такое истинное понимание называется *Апарокшагйяна.*

СУТРА 18

[Освобождение *(Кайвалья)* наступает в том случае, когда человек достигает отождествления своего *Я* с Космическим *Я, с* Высшей Сущностью.]

Если всякое развитие неведения остановлено и неведение изолировано, то сердце, будучи идеально прозрачным и очищенным, больше не отражает падающий на нее духовный свет; напротив, оно само активно про-

В западных переводах Библии (например, в английском) вместо "свыше" стоит "снова". Такой же смысл имеет и русский текст, но он более точно соответствует оригиналу.

являет его, а человек отныне посвященный и помазанный, становится *Саньяси* — свободным, или иначе, Христом Спасителем. Сравните с Евангелием:

"...на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым."
(Еванг. от Иоанна, гл. 1, ст. 33)

В результате достижения состояния Христа сын человеческий становится вторично крещенным *, или растворившимся в потоке Духовного Света; поднимаясь над миром Тьмы, *Майи,* он вступает в духовный мир, где объединяется с *абхаша-чайтанья* (то есть с *Пурушей)* - Сыном Божиим, как это случилось с Господом Иисусом из Назарета. В этом состоянии человек получает спасение от оков Тьмы,Майи, на веки вечные.

Сравните с текстами Евангелия:

"А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими..." (Еванг. от Иоанна, гл. 1, ст. 12) "...истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие".
(Еванг. от Иоанна, гл. 3, ст. 5)

Следовательно, когда человек входит в духовный ' мир и становится Сыном Божиим, он познает Космический свет — Дух Святой — как совершенное целое, как единую сущность, а свое *Я* — всего лишь как некоторую идею, покоющуюся на небольшом осколке Света *Аума.* Затем он приносит себя в жертву Святому Духу, на алтарь Господа Бога; это означает, что он совершенно забывает пустую идею о своем отдельном существовании и становится единым целым с Космическим Духом. А будучи единым с Космическим Святым Духом Бога Отца, он становится единым и с самой Истинной Сущностью, то есть с Богом. Это единение *Я с* Вечной Сущностью, Богом, называ-

1 Под первичным крещением понимается обычное крещение в церкви, как правило в младенческом возрасте. (Прим, пер.).

ется *Кайвалья* [1]. Сравните с Евангелием:

> "Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его".
>
> (Откровение, гл. 3, ст. 21)

Слово "Кайвалья" в буквальном смысле означает "изоляция", то есть абсолютная независимость, освобождение через последство единения с Богом. (Прим, пер.).

Глава 2. ЦЕЛЬ

СУТРА 1

[Здесь начинается жажда освобождения.]

Когда человек начинает понимать, пусть даже чисто умозрительно, истинную природу видимой вселенной, понимать истинные взаимоотношения, существующие между ним и вселенной, когда он начинает понимать, что только под влиянием Тьмы *(Майи)* он оказался полностью ослепленным, и что только оковы Тьмы заставили его забыть свое истинное *Я* и принесли ему почти все его страдания, — тогда он естественно желает освободиться от всех этих зол и грехов. Тогда освобождение от оков *Майи,* превращается в первостепенную задачу всей его жизни.

СУТРА 2

[Освобождение есть упрочение *Пуруши* (*джи*-вы, души) в своем истинном Я.]

Когда человек возвышается над идеей творения Тьмы, *Майи,* и полностью избавляется от ее влияния, он освобождается от ее оков и попадает в сферу своего истинного *Я — в* сферу Вечного Духа.

СУТРА 3

[И тогда прекращаются все его страдания и достигается конечная цель (истинное осуществление желаний, постижение Бога).]

Достигая освобождения, человек избавляется от всех своих тревог и волнений, и все желания его сердца оказываются исполненными, а конечная цель его жизни — достигнутой.

СУТРА 4

[В противном случае последуют рождение за рождением, и человек будет переживать вновь и вновь горечь и страдания от невыполненных желаний.]

До тех пор пока человек отождествляет себя с грубоматериальным телом и терпит поражение за поражением в попытках найти успокоение в своем истинном *Я,* он чувствует, что его желания, воспринимаемые как стремления сердца, остаются неудовлетворенными. Стремясь удовлетворить их, он должен раз за разом перевоплощаться на тропе жизни во все новые и новые тела из плоти и крови, подвергаясь тем самым непрерывному влиянию Тьмы, *Майи,* и должен, разумеется, выстрадать все перипетии жизни и смерти — как в настоящем, так и в будущем.

СУТР А 5, 6

[Все беспокойства, волнения и несчастья порождаются *Авидьей* — неведением.
Неведение есть восприятие несущественного и невосприятие существенного.]

Неведение *(Авидья)* — это ошибочное, неправильное представление о существовании того, чего на самом деле не существует. Из-за *Авидьи* человек верит в то, что грубоматериальные творения вселенной — это единственное реально существующее, и что за пределами этого нет больше ничего. При этом он забывает, что грубоматериальная вселенная есть в сущности не что иное, как игра идей на вечном Духе — единственной Истинной Сущности, находящейся за пределами понимания грубоматериального творения. Это неведение является не только страданием само по себе, но также и источником всех остальных страданий человека.

СУТРЫ 7-12

I

[*Авидья,* неведение, имея в силу поляризованности двукратную мощь, проявляется как эгоизм, привязанность, отвращение и слепое упорство.

Затемняющая сила *Майи* создает эгоизм и слепое упорство; сила поляризации вызывает привязанность (притяжение) и отвращение (отталкивание) .

Эгоизм является результатом неумения различать физическое тело от истинного Я.

Слепое упорство есть результат природной обусловленности, то есть веры в существование только грубой природы и признание ее законов окончательными истинами — вместо веры во всепричинные силы души.

Привязанность означает жажду приобретения объектов наслаждения и счастья.

Отвращение означает желание устранения объектов, вызывающих несчастье.]

Чтобы понять, каким образом Неведение оказывается источником всех горестей и напастей, необходимо вспомнить, что Неведение *(Авидья)* есть не что иное, как частица Тьмы *(Майи),* взятая в отдельности, как индивидуальное проявление Тьмы, и в качестве такового обладает двумя свойствами *Майи* (см. также разъяснение, данное в предыдущей главе).

Одним из них является ее затемняющая сила, под влиянием которой человек становится неспособным схватывать что-либо за пределами грубой материи. Эта затемняющая сила создает две другие силы: *Асмиту* (эгоизм), то есть отождествление своего *Я с* грубоматериальным физическим телом, которое есть не что иное, как эволюционное развитие атома — частицы космической силы; и *Абхинивэйшу* — слепое упорство в отстаивании веры в то, что грубая материя и ее производные — это и есть последняя, окончательная истина.

Второе свойство *Майи,* проявляющееся в *Авидье,* есть ее поляризованное состояние (двойственность). Оно создает притяжение одних объектов и отталкивание других. Притягиваемые объекты — это объекты наслаждения и счастья, и для них формируется привязанность — *Рага.* Объекты, которые отталкиваются, — это объекты, вызывающие страдание, и для них вырабатывается отвращение— *Двэйша.*

СУТРА 13

[Корень страданий лежит в эгоистических действиях: именно они, являясь результатом заблуждения, иллюзии, и ведут к страданию.]

Под влиянием пяти перечисленных несчастий: Неведения, Эгоизма, Привязанности, Отвращения и Тупого Упорства в отстаивании заблуждений — человек вовлекается в эгоистические дела, которые и ведут его к страданию.

СУТРЫ 14, 15

[Цель жизни человека есть полнейшее освобождение от несчастий.

И когда он изгонит все страдания, создав при этом условия к невозможности их последующего возвращения, тогда он достигнет высшей цели.]

Непосредственным желанием и прямой целью сердца человека является *Артха* — прекращение всех страданий. Полное искоренение всех этих страданий — так, чтобы они никогда больше не смогли возвратиться — называется *Парамартха* — конечная цель.

СУТРЫ 16-21

[Существование, осознание и блаженство — вот три страстных желания человеческого сердца.

Ананда **(блаженство) — это удовлетворенность сердца, достигаемая такими методами и ' средствами, которые определяет наставник — *Шат-Гуру.***

Чит **— осознание, истинное познание — приносит с собой полное разрушение всех страданий и возрастание всех добродетелей.**

Шаг **— истинное существование - достигается в результате познания непреходящей сущности (вечности) души.**

Эти качества составляют истинную природу человека.

Если все желания удовлетворены, а все страдания устранены, то говорят, что в этом случае достигнута *Парамартха-* высшая цель жизни.]

Человек естественно испытывает огромную потребность в существовании (шат), осознании (чит) и блаженстве *(ананда)*. Эти три категории желаний являются истинно реальными потребностями человеческого сердца и не имеют ничего общего с чем бы то ни было за пределами его *Я*. Как уже говорилось в предыдущей главе, эти категории суть неотъемлемые свойства его собственной природы.

Если человеку посчастливится получить постоянную и надежную благосклонность какого-либо святого *(Шат-Гуру,* духовного наставника) и если этот человек, старательно и с рвением следуя святым указаниям Гуру, достигнет способности направлять все свое внимание внутрь, то вскоре он окажется также способным удовлетворить желания своего сердца, а вследствие этого достичь и полной удовлетворенности — истинного блаженства — *Ананды.*

Достигнув полного удовлетворения желаний сердца, человек оказывается в состоянии сосредоточить свое внимание на любом объекте по своему выбору и сможет познать все его аспекты. Таким путем он постепенно овладевает познанием — *Чит* — всех модификаций Природы, начиная от ее первого проявления — Слова (Аминь, Аум) — и кончая познанием даже своего собственного истинного *Я.* А будучи растворен в потоке звука Аум, человек оказывается крещен-

ным и начинает раскаиваться в своих заблуждениях и иллюзиях и обращается к своей божественной Сущности - Вечному Отцу, от которого он когда-то отпал. Сравните с Евангелием:

> "Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся..."
>
> (Откр., гл. 2, ст. 5)

Осознав свое собственное истинное положение в Природе, а также природу творений Тьмы, *Майи,* человек становится обладателем абсолютной власти над ними и постепенно избавляется от всех проявлений *Майи.* А будучи свободным от подчинения каким бы то ни было творениям Тьмы, он познает свое собственное *Я* как неразрушимую, вечно существующую истинную сущность. И тогда истинная сущность *Я* — *Шат* — появляется на свет.

Все потребности сердца: *Шат* (существование), *Чит* (осознание) и *Ананда* (блаженство) — достигаются, а неведение — мать всех бед и несчастий — оказывается изжитой; следовательно, все несчастья и расстройства нашего грубоматериального мира, являющиеся источниками всех видов страданий, пропадают навсегда. Тем самым конечная цель сердца становится достигнутой.

СУТРА 22

[Достигнув завершения всего, что было заложено в его природе, человек больше не является только отражателем божественного света: он сам становится источником света, активно соединившись с Духом.

Такое состояние называется *Кайвалья* — отождествление.]

В этом состоянии все, что должно было осуществиться, осуществилось, и конечная цель достигнута; сердце очистилось в совершенстве, и' теперь, вместо того чтобы лишь отражать духовный свет, оно само его излучает. А человек, будучи таким путем освященным (крещенным) и помазанным Святым Духом, становится Христом — помазанным Спасителем. Вступая в царство Духовного Света, он становится Сыном Божиим.

Человек в этом состоянии постигает свое *Я* как часть Космического Святого Духа и, отказавшись от пустой и суетной идеи своего отдельного существования, соединяется с Вечным Духом, то есть становится тождественным с Богом Отцом. Это единение, отождествление индивидуального *Я* с Богом есть *Кайвалъя,* которая представляет собой последний, предельный объект желаний всех творений Вселенной. Сравните с Евангелием:

"Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во мне".
(Еванг. от Иоанна, гл. 14, ст. 11)

Глава 3. ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

СУТРЫ 1 - 4

|«|

[Жертва *(Ягья),* средства епитимьи *(Тапас),* глубокое изучение *(Швадхьяя)* и практика медитации на *А ум (Брахман идхана)* суть пути достижения конечной цели.

***Тапас* есть терпение, то есть сохранение спокойствия уравновешенности при любых обстоятельствах (самообладание, хладнокровие и невозмутимость по отношению к существенным проявлениям двойственной природы *Майи,* например, к холоду и жару, страданию и наслаждению и т.п.).**

***Швадхьяя* состоит в чтении книг или слушании объяснений, касающихся духовной истины, в размышлении над этими вопросами и формировании собственных представлений относительно духовной истины.**

Медитация на божественном звуке *Аум (Пранаве)* есть единственный путь к Брахману, то есть единственный путь к спасению.]

Тапас представляет собой то, что в религиях называется умерщвлением плоти; иначе говоря, это метод достижения такого состояния, когда человек может

соблюдать хладнокровие и невозмутимость как в наслаждениях, так и в страданиях.

Швадхьяя, или *шравана,* —это серьезное изучение проблемы избавления, изучение ее с глубоким вниманием *(манана)* —так, чтобы в результате у ученика сформировалось собственное представление *(нидидхьясана)* об истинной вере относительно Л; это значит, что в его представлении о сути *Я* должны содержаться ответы на такие вопросы, как "Кто я есть?", "Откуда я пришел?", "Куда я иду?", "Для чего я сюда пришел?" и тому подобные.

Брахманидхана есть крещение, или растворение *Я* в потоке Священного Звука *Аум (Пранавы)* ; это есть святая работа, выполняемая для того, чтобы достигнуть спасения, причем это — единственный путь, идя которым человек сможет вернуться к своей божественности, к своему Вечному Отцу, от которого он отпал. Аналогичное утверждение содержится и в Евангелии:

"...знаю что дела твои, и любовь, и служение и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых".

(Откровение, гл. 2, ст. 19)

СУТРЫ 5, 6

[Звук *Аум* **можно услышать, если выполняется определенная регулярная практика: а именно: культивируется** *Шраддха* **(естественная любовь сердца) ,** *Вирья* **(моральная стойкость- ,** *Смрити* **(память о своей божествен**ности* и *Самадхи* **(истинная концентрация).** *Шраддха* **представляет собой усиление природной любви сердца.]**

Священный звук *Шабда Пранава* проявляется спонтанно, если ученик регулярно занимается культивированием четырех видов морально-духовных упражнений: *Шраддхи* -— энергичного усиления природной тенденции сердца к проявлению любви; *Вирьи* — моральной устойчивости; *Смрити* — истинного представления о своем *Я* и *Самадхи* — истинного, полного сосредоточения.

Чтобы достигнуть священной жизни, наличие у ученика естественной любви сердца является абсолютно необходимым. Дело в том, что когда эта любовь, представляющая собой небесный дар Природы, проявляется в сердце, она устраняет из организма все причины, ведущие к возбуждению, и охлаждает его до идеально нормального состояния; она же развивая жизненные силы, изгоняет естественным путем (через дыхание и т.д.) все чуждые элементы: микробов, болезни, расстройства и т.п. Тем самым она делает как тело так и разум человека идеально здоровыми и дает ему возможность правильно понимать руководство со стороны Природы.

Когда в человеке любовь сердца развивается достаточно высоко, то это делает его способным постичь / как истинное положение собственного *Я.* так и положение окружающих его людей.

Благодаря развитой любви, человек становится удачливым в собирании вокруг себя группы богоподобных людей и обеспечивает себе спасение навсегда. Без такой любви он не может ни жить естественно и непринужденно, ни удерживать в своем кругу группу достойных лиц — для своего же благополучия; ибо без такой любви он часто возбуждается различными внешними обстоятельствами, возникающими вокруг него вследствие неправильного понимания руководства со стороны Природы; в результате страдают его разум и тело, он нигде не может найти ни мира, ни покоя, и его жизнь превращается в тяжкое бремя.

\

Поэтому культивирование любви сердца — дар небес — является принципиальным условием для достижения святого спасения: без нее человек не в состоянии продвинуться ни на шаг к своему избавлению.

Сравните с Евангелием:

"...знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы.

Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился, и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.

(Откровение, гл. 2, ст. 2-4)

СУТРЫ 7, 8

[Моральная стойкость *(Вирья)* происходит от *Шраддхи,* направляющей любовь ученика к гуру, а также от усердного выполнения наставлений последнего.

Истинными учителями являются те, кто устраняют наши заботы, рассеивают наши сомнения и дают нам мир. Они совершают богоподобное дело. А их противоположности, то есть те, кто увеличивают наши заботы и трудности, вредны для нас, и их следует избегать как отравы.1Как уже говорилось в предыдущей главе, наша вселенная является в сущности ничем иным, как лишь игрой Природы на единственной истинной Сущности — Боге — Вечном Отце, который есть Всевышний Гуру нашей вселенной. Поэтому все объекты вселенной не могут иметь иной природы, чем природа этого Гуру, Всевышнего Отца, Самого Господа Бога, постигаемого во множественности различных аспектов этой игры Природы.

Сравните с Евангелием:

"Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: "Я сказал: вы боги"

{Евангелие от Иоанна, гл. 10, ст. 34) "Я сказал, вы — боги; и сыны Всевышнего — все вы..."

(Псалтирь, псал. 81, ст. 6)

Если какой-то объект, находящийся за пределами нашей видимой материальной вселенной, освобож--дает нас от страданий и страха и приносит нам мир, то, независимо от того, к какой природе он принадлежит, живой или неживой, он заслуживает величайшего нашего уважения. Даже в том случае, когда он рассматривается некоторыми как объект их величайшего презрения, мы должны принимать его как *Шат* (Спасителя) и считать его соучастие в нашей судьбе как божественное. И, наоборот, все то, что создает противоположные результаты: разрушает наш мир, лишает нас умиротворенности, ввергает в сомнения и создает страдания, — должно рассматриваться нами как *Ашат,* как губитель всего хорошего и потому должно избегаться. Индийские мудрецы высказали когда-то изречение:

[Многие считают, что боги живут в воде (то есть являются элементами природы), другие же — более образованные — полагают, что они живут на небе (в астральном мире); совсем неразумные ищут их в дереве или камне (то есть в деревянных и каменных символах и образах), однако Йог познает бога в святилище своего собственного *Я]*

Для достижения спасения люди выбирают средства, соответствующие их собственной ступени эволюционного развития.

Большинство людей думает, что болезнь — это ужасное бедствие; и подобно тому как вода, будучи надлежащим образом использована, способствует устранению болезней, так и темные люди могут выбирать в качестве своего божества именно воду ("святую").

Философы, способные воспринимать внутренний Свет, обнаруживают, что поток любви их сердца энергично возрастает в направлении этого Света, и это устраняет все причины их возбуждений, охлаждает систему их организма, приводя ее к нормальному состоянию, и, укрепляя их жизненные силы, делает здоровье их тела и духа идеальным. Такие философы воспринимают этот свет как свое Божество или как Спасителя.

[Многие считают, что боги живут в воде (то есть являются элементами природы), другие же — более образованные — полагают, что они живут на небе (в астральном мире); совсем неразумные ищут их в дереве или камне (то есть в деревянных и каменных символах и образах), однако Йог познает бога в святилище своего собственного *Я]*

Для достижения спасения люди выбирают средства, соответствующие их собственной ступени эволюционного развития.

Большинство людей думает, что болезнь — это ужасное бедствие; и подобно тому как вода, будучи надлежащим образом использована, способствует устранению болезней, так и темные люди могут выбирать в качестве своего божества именно воду ("святую").

Философы, способные воспринимать внутренний Свет, обнаруживают, что поток любви их сердца энергично возрастает в направлении этого Света, и это устраняет все причины их возбуждений, охлаждает систему их организма, приводя ее к нормальному состоянию, и, укрепляя их жизненные силы, делает здоровье их тела и духа идеальным. Такие философы воспринимают этот свет как свое Божество или как Спасителя.

А темные люди в слепой вере принимают кусок дерева или камня за своего спасителя или божество, воплотившееся во внешние творения, и именно у таких людей естественная любовь их сердца разрастается до столь больших пределов, что освобождает их от всех причин расстройств, охлаждает систему их организма до нормального состояния и в огромной степени подымает их жизненные силы. Но сведующие в этих вопросах адепты Йоги, достигшие способности полного управления всем материальным миром, —видят свое Божество и Спасителя внутри самих себя, в их собственном *Я,* а отнюдь не во внешнем мире.

Быть со своим Гуру вовсе не означает постоянно находиться физически в его обществе (потому что это иногда просто невозможно); в гораздо большей степени это означает: держать его в своем сердце, быть с ним единым принципиально и постоянно настраиваться с ним в унисон.

Интересную мысль высказал господин Бэкон. Он сказал: "Толпа —это не общество, это всего лишь галерея лиц." Поэтому находиться в обществе богоподобного лица означает иметь с ним единение в результате *Шраддхи* — любви сердца, — усиленной в том "Смысле, как описано выше, то есть храня его полный образ со всеми особенностями в поле мысленного взора, сосредотачиваясь на нем и точно и с усердием "Выполняя все его указания с покорностью ягненка. Сравнитеэто с аналогичными требованиями в Евангелии:

> вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира!"
>
> (Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст 29)

Поступая таким образом, человек постепенно достигнет способности воспринимать возвышенные состояния своих божественных братьев; и когда это случится, ему может посчастливиться и самому оказаться в их обществе и получить регулярную помощь кого-нибудь из них, кого он выберет в качестве своего духовного наставника — *Шат-Гуру* — Спасителя.

Итак, резюмируя сказанное, заключаем: *Вирьи* — моральной стойкости — можно достигнуть путем культивирования *Шраддхи,* то есть беззаветной, искренней любви и преданности своему духовному наставнику

находясь постоянно в его обществе (в смысле внутреннего, духовного общения, уже объясненного выше) и скрупулезно следуя всем его святым указаниям, которые он дает совершенно свободно, откровенно и всегда именно в тот момент, когда они как раз и требуются ученику.

СУТРЫ 9 -11

] Моральная стойкость укрепляется путем соблюдения *Йямы* (правил морали или самоконтроля) и *Нийямы* (религиозных правил)

*

***Йяма* включает в себя пять следующих требований: непричинение вреда другим, правдивость, отказ от воровства, воздержание и ненакопление богатств (для личного пользования, то есть отсутствие алчности) .**

4" ***Нийяма* означает чистоту тела и разума, удовлетворенность во всех обстоятельствах и послушание (следование указаниям своего гуру)-]**

Твердости моральных устоев можно достичь культивированием *Йямы* — религиозного терпения, то есть воздержанием от жестокости, нечестности, алчности, неестественной жизни и ненужного накопительства; и, *Нийямы* — религиозного соблюдения чистоты тела и разума, для чего тело должно очищаться как снаружи, так и изнутри — от всех инородных включений, которые, подвергаясь ферментационным процессам, создают разного рода болезни организма, а разум должен очищаться от всякого рода предрассудков и догм, которые делают человека ограниченным; далее, необходимо быть удовлетворенным во всех обстоятельствах, быть исполнительным (послушным) относительно святых указаний божественных личностей.

Чтобы понять, что подразумевается под естественной

жизнью, необходимо выяснить, чем она отличается от неестественной.

Жизнь, вообще говоря, зависит от следующих условий: (1) от выбора пищи; (2) от выбора жилища; (3) и от круга лиц с которыми данный индивид общается.

Чтобы жить естественно, низшие животные выбирают соответствующие условия с помощью своих инстинктов, а поддержание и сохранение этой естественности осуществляется у них посредством природных часовых, стоящих на границе с окружающей средой, — органов чувств, т.е. посредством зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.

Однако у человека эти органы, как правило, начиная с самого младенчества, настолько извращены неестественной жизнью, что их оценки окружающей среды заслуживают весьма малого доверия. Поэтому для выяснения наших истинных естественных потребностей необходимы наблюдения, эксперименты и размышления.

Чтобы определить, какая пища является для нас естественной, необходимо обратить внимание прежде все: о на строение органов, способствующих пищеварению и усвоению, то есть на зубы и пищеварительный тракт; на естественную тенденцию органов чувств, которые управляют животными при выборе пищи; на питание детенышей.

При рассмотрении строения зубов мы видим, что у хищных животных резцы развиты слабо, зато клыки имеют увеличенную длину и плавно заострены, го есть приспособлены к тому, чтобы хватать добычу. Коренные зубы также заострены, однако их острия в верхней и нижней челюстях не находятся друг против друга, а при смыкании челюстей тесно прилегают боковыми сторонами друг к другу: это способствует разрыванию мышечных тканей жертвы.

У травоядных животных резцы развиты прекрасно, клыки же, напротив, недоразвиты (хотя у некоторых травоядных, как, например, у слонов, они оказались сильно развитыми, превратившись в орудия защиты); коренные зубы имеют у них широкие уплощенные вершины и покрыты эмалью только с боковых сторон.

У животных, питающихся фруктами и другими плодами, все зубы имеют примерно одинаковую высоту, и лишь клыки немного выступают: они имеют притупленную, коническую форму (очевидно они предназначены не для хватания жертвы, а для увеличения давления — например, при разгрызании орехов). Коренные зубы у этих животных снабжены уплощенными широкими выступами, причем последние покрыты складчатым слоем эмали —чтобы предохранить их от разрушения при боковых жевательных движениях, однако у них нет заострений для разжевывания (разрывания) мяса.

Всеядные животные — такие, например, как медведи, — обладают резцами, схожими построению с резцами травоядных; их клыки сходны с клыками хищников, а коренные зубы имеют признаки строения, присущие тем и другим: они обладают как заостренными, так и широкими притупленными выступами, чтобы служить измельчению двух разных видов пищи.

Если мы теперь рассмотрим строение зубов у человека, то обнаружим, что они не похожи ни на зубы хищников, ни на зубы травоядных, ни на таковые у всеядных животных. Они точно совпадают со строением зубов у животных, питающихся плодами. Поэтому совершенно закономерно утверждать, что человек является животным, питающимся плодами и фруктами, зернами и овощами.

Рассматривая, далее, строение пищеварительного тракта тех же классов животных, мы находим следующее- у хищников его длина в 3-5 раз больше туловища, считая от рта до ануса, а их желудок имеет почти сферическую форму, у травоядных животных пищеварительный тракт в 20-28 раз длиннее туловища, их желудок больше вытянут и имеет сложную струк-, туру. Пищеварительный тракт плодовоядных животных лишь в 10-12 раз превышает длину их туловища, желудок у них несколько шире желудка хищников и имеет продолжение в двенадцатиперстной кишке, которая выполняет роль второго желудка.

И как раз именно такое строение мы находим у человека. Впрочем, анатомия утверждает, что пищеварительный тракт у человека только в 3-5 раз превышает длину туловища. Однако тут она делает явную ошибку, ибо при этом длина тела человека измеряется от макушки до ступней — вместо того чтобы измерять ее, как и у других животных, от рта до ануса.

Таким образом, мы по этому показателю лишний раз убеждаемся, что человек — это по всей вероятности животное травоядное.

Наблюдая естественную тенденцию органов чувств, с помощью которых все животные ориентируются в выборе пищи (а именно они являются теми дорожными знаками, которые определяют, что съедобно и питательно, а что — нет), мы можем заметить, что хищные животные при виде добычи возбуждаются настолько, что их глаза начинают сверкать; они нагло, не раздумывая хватают жертву и с жадностью лакают ее брызжущую кровь.

С другой стороны, травоядные животные отказываются есть и даже не притрагиваются к своей естественной пище, если на ней имеются следы крови. Их органы обоняния и зрения заставляют их выбирать для еды траву и другие растения, эта пища вполне удовлетворяет их, а органы чувств всегда указывают путь туда, где они могут найти съедобные плоды деревьев, кустарников и трав.

У людей всех рас следует однозначно констатировать, что органы обоняния, слуха и зрения никогда не побуждают их убивать животных; совсем наоборот: люди не могут переносить даже вида подобных убийств. По этой причине всегда рекомендуется строить скотобойни вдали от городов; а сверх того люди часто требуют издания законодательных уложений и инструкций о запрещении перевозок мяса в открытом виде. И разве можно считать мясо естественной пищей человека, если и его обоняние и его зрение восстают против этого продукта, за исключением, может быть, того случая, когда он сдобрен разными специями, солью и сахаром? А, с другой стороны, с каким наслаждением воспринимаем мы аромат фруктов! Ведь даже один только вид их часто приводит к тому, что у нас в буквальном смысле текут слюнки! Сюда же следует добавить еще то, что многие зерновые продукты и коренья обладают очень приятным, хотя и слабым, запахом и вкусом даже без соответствующей обработки. Все это вновь и вновь заставляет нас склоняться к выводу, что человек — это животное, питающееся плодами,и фруктами.

Обращаясь к рассмотрению питания детей, мы устанавливаем, что пищей новорожденных вне всякого

сомнения является молоко. Но известно, что материнского молока не хватит, если мать не считает фрукты, зерна и овощи своей естественной пищей.

Следовательно, на основании проведенного рассмотрения мы можем сделать единственное разумное заключение: наилучшей и самой естественной для человека пищей являются зерновые культуры, корнеплоды, фрукты и — в качестве напитков — молоко и чистая вода, открытая для свободного доступа воздуха и лучей солнца. Эти пищевые продукты наиболее близки человеческому организму и, если их принимают в соответствии с возможностями пищеварительной системы, хорошо пережевывают и смешивают со слюной, то они всегда легко усваиваются.

Всякая другая пища является для человека неестественной; будучи неподходящей для его организма, такая пища становится для него чужой и, попадая в желудок, плохо усваивается. Та ее часть, которая попала из пищеварительной системы в кровь, в конце концов скапливается в выделительных и других органах, поскольку последние не в состоянии преобразовывать ее к виду, пригодному для полного усвоения. Если разного рода полупереваренные вещества не находят выхода из организма, они оседают в складках и расщелинах тканей по закону гравитации; а подвергаясь затем ферментированию, они приводят к различным заболеваниям, физическим и духовным, и ведут, в конце концов, к преждевременной смерти.

Опыт показывает, что правильная вегетарианская диета, являющаяся естественной для взрослых, почти без исключений оказывается идеальной и для развития детей — как в физическом, так и в умственном отношении. При этом разум детей, их понятливость, волевые качества, основные дарования, темперамент, а также общий характер развиваются совершенно нормально.

Мы устанавливаем далее, что применение всякого рода экстраординарных средств, вроде таких, как длительное голодание, самобичевание или монашеское отречение, используемое для подавления сексуальных влечений, — редко приводит к желаемому эффекту. С другой стороны, из опыта известно, что человек может без труда преодолеть эти страсти, победить этих заклятых врагов морали, всего лишь ведя естественную жизнь, — в частности, соблюдая правильное

питание, о котором говорилось выше. В результате человек приобретает спокойствие ума, а это, как подтвердит любой психолог, является самым благоприятным условием для умственной деятельности, для ясного осмысливания всяких явлений, равно как и вообще для правильного мышления.

Остановимся теперь несколько подробнее на природном инстинкте воспроизводства, который наряду с инстинктом самосохранения, является самым сильным чувством животных. Сексуальные желания, подобно всяким другим желаниям, имеют как нормальное, так и ненормальное, болезненное проявление. Последнее вызывается накоплением в теле чужеродных веществ — как следствие неестественной жизни, о чем уже говорилось.

Возникновение сексуальных желаний является великолепным термометром, с помощью которого каждый может определить состояние своего здоровья. Ведь эти желания отклоняются от их нормального состояния в результате возбуждения нервной системы инородными веществами, скопившимися в организме; возбуждение нервной системы воздействует на сексуальный аппарат и в первое время проявляется в возрастании сексуальных желаний, а затем приводит к постепенному падению потенции.

Сексуальные желания в их нормальном состоянии делают человека совершенно свободным от всех разрушительных вожделений, проявляясь в организме чрезвычайно редко; в человеке просыпается желание к умиротворенности. Здесь опыт с новой силой напоминает, что сексуальные, как и всякие другие желания, будут всегда нормальными, если человек ведет естественныш образ жизни.

Половой орган — это узел переплетения важнейших нервных окончаний, в частности окончаний симпатических и спинных нервов, то есть самых важных нервов в брюшной области, а они через посредство их связей с головным мозгом способны оживлять весь организм в целом. Поэтому половая система с полным правом может быть названа корнем дерева жизни. Человек, хорошо подготовленный в области правильного использования половых органов, может поддерживать здоровье как своего тела, так и своего разума в хорошем состоянии и сможет прожить жизнь без всяких

тревог и волнений за свое здоровье.

В современном обществе не учат практическим основам сексуального здоровья, ибо общественное мнение считает этот предмет недостаточно чистым или попросту неприличным. Будучи слепым, человечество предпочитает окутывать Великую Природу туманом, потому что она кажется ему нечистой; при этом люди забывают, что Природа всегда чиста и что всякого рода грязь и непристойности возникают в человеческих мыслях, а отнюдь не в самой Природе. Таким образом, совершенно ясно, что человека, не зная правды об опасностях неправильного использования сексуальной мощи и постоянно идя на поводу ошибочных импульсов со стороны возбужденных нервов, что происходит, как не раз подчеркивалось, из-за ведения неестественного образа жизни, и сам начинает страдать от раздражающих болезней — и в конце концов становится жертвой преждевременной смерти.

Чрезвычайно важным фактором, определяющим естественный образ жизни, является место нашего обитания. Мы легко поймем, о чем идет речь, если сравним свое самочувствие, войдя в переполненную людьми комнату, с тем, какое мы имели, вдыхая чистый воздух горных вершин, зеленых полей и садов. При этом нам сразу становится ясным, что атмосфера городов или переполненных помещений совершенно не подходит для ведения естественного образа жизни. Только чистый воздух гор или полей и садов, а также сухие, не заболоченные места, покрытые на больших пространствах лесами и регулярно омываемые свежими потоками воздуха, могут считаться пригодными для жизни в естественных условиях — в соответствии с Природой.

И, наконец, несколько слов о том окружении, которого мы должны придерживаться. Здесь тоже необходимо прислушиваться к зову сердца, указаниям сознания и обращаться к своим природным склонностям. При таком подходе к окружению мы легко убеждаемся, что нам предпочтительны те лица, чей магнетизм действует на нас гармонизирующе, кто охлаждает и успокаивает систему нашего организма, кто внутренне воодушевляет нашу жизненность, кто развивает нашу природную любовь и тем самым облегчает наши страдания и вселяет в нас умиротворенность и покой.

Иначе говоря, мы должны находиться в сообществе людей, наделенных признаками *Шат,* то есть свойствами Избавителя, и должны избегать противоположного сообщества, характеризующегося свойствами *А шат,* как об этом говорилось выше. Находясь среди людей категории *Шат,* мы обретаем способность восстанавливать свое здоровье до идеального состояния — как в физическом, так и в ментальном смысле, — и тем самым получаем возможность продлить свою жизнь.

Если же мы, вопреки здравому смыслу, отказываемся подчиниться предупреждениям Матери Природы, не желаем прислушиваться к указаниям нашего чистого Высшего сознания и продолжаем находиться в компании людей, по тем или иным причинам относящихся к категории *Ашат,* то проявляется совсем противоположный эффект: наше здоровье ослабевает и ухудшается, а это неумолимо ведет к укорочению жизни.

Анализируя сказанное, мы приходим к выводу, что естественный образ жизни чрезвычайно способствует практике *Йямы* — развитию навыков аскетического терпения.

Точно так же чистота разума и тела важны и для соблюдения *Нийямы* — другой категории аскетических ограничений, о которых тоже говорилось ранее; поэтому необходимо принять все меры, не останавливаясь ни перед какими испытаниями, для достижения такой чистоты.

[Отсюда следует, что оковы исчезают.

Восемь оков, или пут, мешают человеку двигаться вперед; это: отвращение (ненависть) , стыдливость, трусость, печаль, осуждение других, расовые предубеждения, фамильная (родовая) спесь и гордыня, самодовольство (самомнение) .

Устранение восьми оков ведет к великодушию сердца.

В результате этого человек становится пригодным к практикованию *Асаны, Пранайямы* и *Пратъяхары,* а также к наслаждению внутренней жизнью (в результате исполнения всех его желаний и тем самым освобождения от них) .

***Асана* — означает устойчивое и приятное положение тела.**

***Пранайяма* означает управление *праной* — жизненной силой (энергией) .**

***Пратъяхара* означает отвлечение чувств от внешних объектов.]**

Непоколебимость моральной устойчивости, когда она достигнута, устраняет все помехи на пути к спасению. Имеется восемь видов этих помех: ненависть (отвращение) , стыдливость (застенчивость) , трусость (боязливость) , горе, осуждение других, расовые предубеждения, фамильная (родовая) спесь и ограниченное чувство уважения к другим. Эти восемь характеристик суть показатели бедности человеческого сердца. При устранении этих восьми помех пробуждается великодушие сердца — *Виратва,* или *Махаттва,* а это делает человека способным к практикованию

Асаны (нахождение в устойчивой и приятной позе), *Пранайямы* (управление *Праной* — непроизвольным электричеством нервов) и *Пратьяхары* (изменение направления произвольных нервных токов извне вовнутрь). Эти практики позволяют человеку удовлетворить желания своего сердца путем наслаждения теми объектами чувств, которые относятся к внутренней жизни, именуемой *гархаштхьяшрама* ~ жизнь хозяина дома.

Человек по своему усмотрению может в любой момент включить в работу свои произвольные нервы, а при ощущении усталости — дать им соответствующий отдых. Когда произвольные нервы утомляются и требуют отдыха, человек естественным путем засыпает; во сне произвольные цервы отдыхают, освежаются и могут затем опять работать в полную силу.

Однако непроизвольные нервы человека не зависят от его воли и работают непрерывно, самостоятельно с самого дня его рождения. И, поскольку он не может управлять ими, то он не может ни в малейшей степени повлиять на их деятельность. И потому, когда такие нервы устают, они тоже хотят отдохнуть и впадают в естественный сон. Этот сон непроизвольных нервов называется *Маханидрой* — великим сном, или, иначе, смертью. Тогда останавливается работа всех органов и систем, управляемых непроизвольными нервами: прекращается кровообращение, дыхание и другие функции физического тела; само это тело начинает естественным путем распадаться.

Спустя определенное время, когда великий сон — *Маханидра* — заканчивается, человек просыпается, причем просыпается со всеми его желаниями, — и перевоплощается в новое физическое тело с тем, чтобы завершить начатое им дело и осуществить все свои страстные желания.

Таким . образом человек сам привязывает себя к цепи жизни и смерти и терпит поражение в попытках достичь окончательного спасения — избавления от этой цепи.

Однако же, если человек научится управлять непроизвольными нервами, овладев упомянутой выше *Пранайямой,* то он сможет остановить естественный распад грубоматериального тела, периодически давая отдых непроизвольным нервам, которые управляют

сердцем, легкими и другими жизненно важными органами, так же, как он это делает по отношению к своим произвольным нервам в обычном сне. Непроизвольные нервы, получая такой отдых через посредство *Пранайямы,* освежаются и обновляются и становятся способными работать с новыми силами и возобновленной жизненностью.

Подобно тому, как после обычного сна, когда произвольные нервы надлежащим образом отдохнут, человек просыпается естественным путем и не нуждается для этого ни в какой помощи со стороны, так и после великого сна — смерти, — когда он насладится полным отдыхом, он пробуждается в жизни так же естественно в новом теле на земле. И если человек сознательно ежедневно сможет "умирать", то есть сознательно каждый день давать своей уставшей нервной системе — как произвольной, так и непроизвольной,—отдых путем практикования *Пранайямы,* то вся его физическая система в целом будет постоянно работать с огромной мощью.

Жизнь и смерть становятся подконтрольными йогу, упорно практикующему *Пранайяму.* Этим путем он спасает свое тело от преждевременного распада, которому подвержено большинство людей, и может оставаться *в* своей теперешней физической форме столько времени, сколько пожелает; тем самым он получает возможность полностью отработать свою *карму,* находясь в одном и том же теле, и, следовательно, удовлетворить все желания своего сердца (а значит и освободиться от них). Но, окончательно очистившись, он уже не нуждается больше в том, чтобы снова возвращаться в этот мир под влияние Тьмы, *Майи,* или страдать, переживая "вторую" смерть. Об этом же говорится и в высказываниях древних мудрецов-апостолов :

"Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе..." (то есть в сознании).

("1-е Послание к коринфянам" апостола Павла, гл. 15, ст. 31)

"... Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни ... побеждающий не потерпит вреда от второй смерти".

(Откровение, гл. 2, ст. 10-11)

Если человек желает обладания некоторой внешней вещью, то, приобретя ее, он радуется этому обладанию. Однако в период наслаждения этой вещью, направляя к ней органы чувств, с помощью которых он ее воспринимает, он никогда не достигает окончательного удовлетворения своих желаний: его желания лишь возрастают с удвоенной силой. Если же, наоборот, он на какое-то время сможет направить все свои органы чувств внутрь себя — на восприятие своего Я, то в этом случае он немедленно удовлетворит все желания своего сердца.

Таким образом, практикование упоминавшейся выше *Пратьяхары,* состоящей в изменении направления произвольного нервного тока от внешних объектов внутрь, и есть тот желанный путь, идя которым человек может достичь исполнения своих земных желаний. В противном случае он должен вновь и вновь перевоплощаться в новые тела — до тех пор, пока не будут отработаны все его страстные мирские желания и он не освободится от всех желаний.

Человек, вообще говоря, не может ни чувствовать, ни думать нормально, если его ум не находится в хорошем, приятном состоянии; а различные части человеческого тела настолько тесно взаимосвязаны друг с другом, что, если даже какой-то его малейший участок слегка расстроен, то будет расстроена вся система организма. Поэтому для того, чтобы познать какую-либо вещь, то есть прочувствовать ее совершенно ясно всем сердцем, необходимо полностью исключить появление даже ничтожных расстройств, а для этого необходимо практиковать *А сан ы* —устойчивые и приятные позы тела.

СУТРЫ 19-22

[*Смрити* — правильное, истинное понимание — приводит к познанию всей Вселенной.

***Самадхи* — правильное, истинное сосредоточение—позволяет человеку отказаться от своей индивидуальности в пользу всемирности.**

В итоге возникает *Саннияма* (обуздание, или преодоление эгоистического *Я),* с помощью которой данный индивидуум воспринимает вибрацию *Аум,* приводящую к познанию Бога.

Таким образом, душа проходит крещение в *Бхакти-Йоге* (то есть проходит посвящение). Это есть состояние божественности.]

Когда человек достигает в рассмотренных выше практиках высокого совершенства, он приобретает способность постигать все объекты и явления Вселенной своим сердцем. Такое истинное восприятие и понимание называется *Смрити.*

Твердо фиксируя свое внимание на каком-либо объекте, воспринимаемом указанным образом, и идентифицируя себя с ним с такой силой, чтобы ощутить, что он как бы сам стал этим объектом, утратив свою собственную природу, человек достигает состояния *Самадхи* — состояния истинного, полного сосредоточения.

Если он при этом направляет все свои органы чувств к их общему центру — сенсориуму, носящему в Йоге имя *Шушумнадвара* — дверь или врата во внутренний мир — он познает и свое сияющее божественное астральное тело — *Радху,* то, что называли в Евангелии Иоанном Крестителем, и слышит специфический "стучащий" *звук* — *Шабда-Пранаву* — Слово Божие.

Сравните с Евангелием:

"Был человек, посланный от Бога: имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него ...

Он сказал:"Я глас вопиющего в пустыне".
(Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст. 6,7,23)

Путем такого восприятия человек совершенно естественно убеждается в существовании истинного Духовного Света и, отвлекая, оттягивая свое *Я* от внешнего мира, сосредотачивается на сенсориуме. Это сосредоточение называется *Саннияма.*

С помощью *Санниямы,* то есть с помощью сосредоточения *Я* на сенсориуме, человек становится крещенным, или растворенным в Святом потоке Божественного Звука. Такое крещение называется *Бхакти-Йога.* В состоянии *Бхакти-Иоги* человек кается, то есть отворачиваясь от грубоматериального мира Тьмы, *Майи,* он постепенно, медленно возвращается к своей божественности, к Вечному Отцу, от которого он отпал. Проходя через сенсориум — врата, разделяющие внешний и внутренний миры, — он вступает во внутреннюю сферу — *Бхуварлоку.* Это вхождение во внутренний мир называется вторым рождением человека. Человек, претерпевший второе рождение, становится *Дейвата* — божественным существом.

СУТРА 23

(Комментарий заменяет перевод сутры):

Имеется пять состояний человеческого сердца: темное, продвинутое, устойчивое, стадия посвящения, или стадия ревностного служения, и чистое.

Эти различные состояния сердца определяют естественное положение человека в обществе, а также его эволюционный уровень.

СУТРА 24

[В темном состоянии сердца человек почти обо всем на свете имеет неправильное, превратное представление. Это состояние есть результат влияния *Авидьи,* Неведения. В обществе из такого состояния формируется человек самой низкой касты — *Шудра.* Он обладает возможностями постигать только те идеи, которые относятся к грубому, физическому миру.

Такое состояние разума превалирует в темном веке цикла — Кали-Юге.]

В темном состоянии сердца человек имеет неправильное представление о мире: он думает, что грубоматериальная часть Вселенной есть единственное, что вообще существует, и что кроме этой грубоматериальной части ничего больше нет. Однако подобное представление противоречит истине, разъясненной выше, и является ничем иным, как только эффектом Неведения, *Авидьи.* В этом состоянии человек, с точки зрения положения в обществе, называется *Шудрой,* то есть принадлежащим к самому низкому классу, классу слуг, ибо его естественным родом деятельности является служение с той целью, чтобы, находясь в их обществе, подготовить свое сердце к достижению более высокой ступени. Такое состояние человека называется еще *Кали;* и если в какой-либо звездной системе большинство людей пребывает именно в таком состоянии и не имеет ни сил, ни возможностей прогрессировать, чтобы вырваться из этого состояния, то говорят, что вся эта солнечная система переживает эпоху Кали-Юги — темный век цикла.

СУТРЫ 25, 26

ब्रह्मणः प्रथमपादपूर्णत्वे द्वितीयसूक्ष्मविषयज्ञानप्राप्तसन्धिकाले
चित्तस्य विक्षेपस्तदा प्रमाणवृत्तिवशात् क्षत्रियत्वम् ।२५।
ततः सद्गुरुलाभो भक्तियोगश्च तदा लोकान्तरगमनम् ।२६।

[Преодолев первую стадию эволюционного развития в структурном плане Брахмы, человек прилагает усилия к просветлению своего разума и входит в состав естественной касты *Кшатриев,* воинов.

Он побуждается эволюционными силами бороться за истину. Он разыскивает себе духовного учителя-гуру и высоко почитает его священные советы и указания. Благодаря этому *Кшатрия* оказывается способным подниматься в мир все более высокого понимания.]

Когда разум человека хоть немного просветлел, человек начинает сравнивать свой опыт относительно грубоматериальных явлений, накопленный в бодрствующем состоянии, с теми явлениями, которые он наблюдает во сне; отсюда он делает вывод, что последние представляют собой всего лишь только одни идеи — и тогда в нем зарождаются сомнения по поводу субстанционального существования грубоматериального мира. Его сердце при этом побуждается к изучению истинной природы Вселенной. В борьбе за разрешение своих сомнений человек ищет различные факты, неопровержимо доказывающие, что является истинным, а что нет. На этой стадии он именуется *Кшатрия,* то есть воином.

А чтобы бороться описанным способом за постижение истины, человек находит себе соответствующее естественное занятие, претворяя которое в жизнь, он приобретает способность проникновения в сущность природы мироздания; а изучая ее, накапливает реальные знания о ней.

Кшатрия как эволюционная ступень имеет еще и другое название — *Сандхиштхала,* которое означает: человек, занимающий положение между высшим и низшим. На этой стадии люди одержимы стремлением к познанию Истины и потому нуждаются во взаимопомощи; вследствие этого с данного момента в их сердцах проявляется взаимная любовь и горячее стремление к достижению спасения.

Подталкиваемый энергичными стимулами этой любви, человек старательно поддерживает теплые взаимоотношения с тем, кто разрушает всевозможные беспокоящие его перипетии, кто разрешает его сомнения, кто несет ему мир и умиротворенность, и, наоборот, избегает всех тех, кто воздействует на него противоположно; с научной добросовестностью и рвением изучает он писания святых лиц. Идя таким путем, человек приобретает способность сам распознавать, в чем состоят истинные представления о Вселенной. Если же ему посчастливится в его исканиях познакомиться с одним из богоподобных лиц, а это лицо, со своей стороны, изъявит добрую волю быть его Духовным Наставником — *Шат-Гуру* (Спасителем), то человек оказывается в состоянии понять реальное значение подобных божественных людей.

Далее, преданно следуя святым указаниям своего ГУРУ> этот человек учится у него сосредоточению сознания путем отвлечения всех органов чувств от внешних объектов и направления их к общему центру восприятия — сенсориуму, *Шушумнадваре,* то есть к той самой двери, которая ведет во внутреннюю сферу. Там он видит сияющее тело Иоанна Крестителя — *Радху* — и слышит священный звук *Аум* (Аминь), подобный шуму водного потока или реки; погружаясь в него, как говорили древние, принимая крещение в нем, он начинает ускоренно двигаться обратно к своему Божеству — Вечному Отцу, от которого он когда-то отпал; при этом он проходит через различные сферы мироздания — *Локи.*

СУТРА 27

[Существует семь различных миров, или сфер мироздания, семь лок: *Бху, Бхувар, Суар, Махэр,Гьяна, Тапо* и *Шатья.*

(Нынешний мир существования человека —

земля — и "земная" стадия человеческого сознания называется *Бхулока).]*

На пути к божественности имеется семь сфер, или ступеней мироздания, именуемых в Восточных писаниях *Сваргами* (небесами) или *Локами* (см. их описание, данное в главе 1, пояснение к сутре 13). Перечислим их еще раз по порядку:

Бхулока — сфера грубой материи;
Бхуварлока — сфера тонкой материи, сфера электрических явлений;
Сварлока - сфера магнитной поляризации и аур, или различных видов электричества;
Махарлдока - сфера магнитов (магнитных вихрей) , или атомов;
Гьяналока - сфера Духовного Познания, Сфера Сынов Божиих;
Таполока —сфера Святого Духа; сфера Космического Разума;
Шатьялока — сфера Вечной Сущности — *Шат,* сфе- -ра Бога.

Из перечисленных семи сфер три первые, то есть *Бхулока, Бхуварлока* и *Сварлока,* охватывают материальный мир — царство Тьмы, *Майи;* три последние: *Гьяналока, Тапалока* и *Шатьялока* — охватывают духовные творения, духовный мир — царство Света. Наконец, *Махарлока,,* или сфера Атома, находящаяся между этими царствами, является как бы "дверью",вратами, связывающими царства материальных и духовных творений, имеет еще и другие названия: *Дасамадвара* — десятая дверь, или *Брахмарандхра* — путь к Божественности.

СУТРА 28

[Вступая в *Бхуварлоку* (это слово в переводе означает: "воздух", "эфир" или "мир становления"), человек становится *Двиджа,* то есть "дважды рожденным". Он постигает вторую, более тонкую часть материального мира — ту часть, которая управляется утонченными силами. Такое состояние разума является доминирующим в Двапара-Юге.]

Когда человек, будучи крещен, начинает раскаиваться в своих заблуждениях и устремляется к Вечному Отцу, а затем, отвлекая, оттягивая свое сознание от грубоматериального мира, *Бхулоки,* вступает в мир тонкой материи, *Бхуварлоку,* он тем самым присоединяется к более высокому классу людей — классу *Двиджа,* классу дважды рожденных. На этой стадии он познает свои внутренние электричества, то есть вторую часть, тонкую сторону материального мира; при этом он постигает также и то, что существование внешнего мира есть в сущности не что иное, как лишь срастание или объединение его внутренних тонкоматериальных *объектов* чувств (то есть отрицательных атрибутов, отрицательных свойств электричеств) с его пятью *органами* чувств (с положительными качествами электричеств) , осуществляющееся через посредство его же пяти *органов действий* (нейтральных качеств пяти электричеств) . Он выясняет также, что причиной всех этих явлений и взаимодействий оказываются функциональные операции его разума и сознания.

Описанная стадия развития человека называется *Двапара.* И если подобная стадия в какой-нибудь звездной системе достигается естественным эволюционным путем большинством человеческих существ, то про такую систему в целом говорят, что она переживает век Двапара-Юги.

В состоянии *Двапара* сердце становится устойчивым,
Если человек, пребывая в крещенном состоянии,

продолжает оставаться растворенным в священном потоке, то он постепенно приходит к такому великолепному состоянию, когда его сердце совершенно отказывается от идей внешнего мира и становится ревностно преданным только внутреннему.

СУТРА 29

[В *Сварлоке* (в "небесах") человек способен постичь тайну *Читты.* то есть третьей, магнитной, части материального мира. В результате этого он становится *Випра* (почти совершенным существом) . Такое состояние человеческого разума доминирует в Трета-Юге.]

В описанном состоянии преданности человек отвлекает, оттягивает свое сознание от *Бхуварлоки* — мира электрических свойств — и переходит в *Сварлоку* — в мир магнитных свойств, в мир электричеств и поляризации. На этой стадии он оказывается способным познать *Читту* — Сердце, то есть третью, магнитную часть творения.

Эта *Читта,* как разъяснялось в главе первой, представляет собой одухотворенный атом — *Авидью,* или Неведение, являющееся частью Тьмы, *Майи.* И когда человек познает *Читту,* он приобретает способность познать также и весь мир Тьмы, *Майи,* частью которого является *Читта,* равно как и вообще все творение в целом. Человека, достигшего такой стадии развития, называют принадлежащим к *Випра,* то есть к почти совершенным существам. Эта стадия эволюционного развития людей называется *Трета;* а когда такой стадии в результате естественной эволюции достигает большинство человеческих существ некоторой солнечной системы, то про эту систему говорят, что она переживает Трета-Югу.

СУТРА 30

[В результате полного и истинного раскаяния в своих прежних заблуждениях человек достигает *Махарлоки* ("Великого мира"). А так как он не является больше объектом влияния со стороны неведения *(Майи)* , то его сердце становится полностью очищенным. На этой стадии он вступает в состав естественной касты *Брахманов* ("познавших Брахму"). Эта стадия является доминирующей в Шатья-Юге.]

Итак, человек, продолжая , и дальше развивать свои устремления к Богу, поднимает свое сознание до уровня *Махарлоки* — области магнита, атома; на этой стадии развитие Неведения в какой бы то ни было форме прекращается, и сердце переходит в состояние полной чистоты, свободное от любых внешних идей. В этом состоянии человек приобретает способность познать Духовный Свет — Брахму, Истинную Сущность во Вселенной, то есть последнюю, духовную, вечно существующую часть творения.

Достигнув этого состояния, человек получает имя *Брахмана,* которое свидетельствует о принадлежности к классу познавших Брахму, к классу духовных лиц. Состояние *Брахмана* в эволюционном развитии человека называется *Шатья.* Когда такого уровня развития в процессе естественной эволюции дости гает большинство человечества некоторой солнечной системы, то про такую систему говорят, что она переживает Шатья-Югу.

В состоянии *Дживанмукта* человек познает себя лишь как некую эфемерную идею, связанную с малой частицей космического Святого Духа Господа Бога, Вечного Отца, и, понимая истинный смысл веры, приносит себя в жертву Святому Духу - - на алтарь Бога; это означает, что он отвергает ложную идею своего отдельного существования, то есть "умирает" (для мира тьмы), или, иначе, растворяется в космическом Святом Духе. Тем самым он достигает *Тапалоки* - - сферы Святого духа.

Таким образом, будучи отождествленным с Космическим Святым Духом Господа Бога, человек становится единым с Самим Вечным Отцом и входит в *Шатьялоку,* где он познает, что вся эта видимая Вселенная в сущности есть не что иное, как лишь игра его собственной природы и что во Вселенной нет ничего вечно существующего, кроме его собственного *Я.*

Состояние отождествления называется *Кайвалья* — осознание единственности *Я.*

Сравните с Евангелием:

" ... отныне блаженны мертвые,
умирающие в Господе."

(Откровение, гл. 14, ст. 13)

**" ... Я исшел от Отца и пришел в мир;
и опять оставлю мир и иду к Отцу".**

(Евангелие от Иоанна, гл. 16, ст. 28)

СУТРЫ 31, 32

[Достигнув состояния *Шатья,* человек уже не отражает, как раньше, а сам проявляет Духовный Свет; это дает ему возможность подняться до *Гьяналоки* •- Царства Божьего. Затем он входит в *Тапалоку* - сферу *Кутастха-Чайтаньи.*

Отвергая тщетную идею своего отдельного существования, он вступает в *Шатьялоку,* где и достигает конечного освобождения и отождествления с Духом. Этот состояние называется *Кайвалья*]

Таким образом, когда сердце делается совершенно чистым, оно уже больше не является лишь отражающим Духовный Свет: оно теперь само проявляет его, проявляет Сына Божия. Иначе говоря, будучи освященным, или, что то же, помазанным Духом, оно становится Христом, Спасителем.

Описанный процесс является единственным путем, следуя которому человек, претерпев второе крещение, или растворение в Духе, может подняться над творением Тьмы и войти в *Гьяналоку* -- Царство Божие, то есть стать самому творением Света. С этого момента человек называется *Дживанмукта-Санньяси* --подобно тому, как в свое время назывался Господь Иисус из Назарета.

Сравните с Евангелием:,

" ... истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие."

(Евангелие от Иоанна, гл. 3, ст. 5)

"Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через меня."

(Евангелие от Иоанна, гл. 14, ст. 6)

Глава 4. ОТКРОВЕНИЕ

СУТРЫ 1-3

I

[Познание высшей Истины достигается путем очищения трех тел человека. Оно может быть достигнуто также в результате благоволения гуру.

Очищение осуществляется тремя путями: воздействием природы, наложением епитимьи и практикой Мантр.

Через природу очищается плотная материя (физическое тело) ; наложением епитимьи достигается очищение тонкой материи (тонкоматериального тела) ; с помощью мантр очищается разум.]

Знание и совершенство достигаются путем всестороннего очищения тела. Очищение грубоматериального тела может быть осуществлено теми же веществами, которые мать Природа применяет для построения самого этого тела. Очищение электрического тела производится развитием выдержки и терпения в любых обстоятельствах. Магнитное же тело (оно называется *Читта* — одухотворенный атом, или сердце) может быть очищено регулированием дыхания, которое именуется мантра (это слово означает: очиститель разума) .

Процессы и способы практического осуществления названных очищений могут быть изучены у ног святых личностей, которые свидетельствуют о Свете и которые несут в себе доказательство существования христоподобного сознания.

СУТРЫ 4, 5

[В результате проявления священного эффекта *мантры* звук *Пранава,* или *Аум,* становится слышимым.

Божественный звук слышится в различных проявлениях — в соответствии со степенью продвижения ученика к совершенству (то есть в соответствии со степенью очищения его сердца.)]

По мере овладения сознательным регулированием дыхания, в точном соответствии с указаниями духовного Наставника *(Шат-Гуру)* , священное Слово *Пранава Шабда* в какой-то момент времени вдруг возникает в голове ученика совершенно спонтанно и становится слышимым. Когда эта *мантра (Слово, Пранава)* проявляется, то дыхание попадает под контроль ученика, становится управляемым, а это приводит к остановке распада грубоматериального тела.

На различных стадиях достижения *Пранава* проявляется в разных формах — в соответствии со степенью очищения сердца *(Читты)* .

СУТРА 6

[Тот, кто развивает природную любовь сердца, со временем получает и руководство гуру, и с этого момента начинает свою *Садхану* — путь духовной дисциплины. Это делает его *Правартакой* — посвященным.]

Уже разъяснялось, кто такой *Шат-Гуру* и как поддерживается с ним общение ученика. Если ученик наделен небесным даром чистой любви, то у него совершенно естественно возникает чувство предрасположенности к тем людям, которые были отнесены нами к категории *Шат,* и, наоборот, стремление избегать общения с людьми, относящимися к разряду *Ашат.* И если, далее, он нежно и с большим рвением поддерживает общение с людьми типа *Шат,* то ему однажды может посчастливиться и он встретит среди них одного такого, который любезно согласится стать его *Шат-Гуру* — Духовным наставником. Поддерживая со своим Божественным Наставником постоянное общение и выполняя все его указания, ученик развивается в духовном отношении: в его сердце все больше и больше растет *Правритти* — влечение спастись от необходимости оставаться творением Тьмы, *(Майи),* — и он становится *Правартакой* — посвященным в тайны практики *Йямы* и *Нийямы* — этих аскетических воздержаний и соблюдений, совершенно необходимых для достижения спасения.

СУТРА 7

[В процессе практики *Йямы* и *Нийямы* разрушаются восемь низменных и вредных недостатков человеческого сердца, а на их месте возникают добродетели. В результате человек становится *Садхакой,* то есть истинным учеником, способным достичь спасения.]

Следует вспомнить, что при культивировании *Йямы* и *Нийямы* восемь низменных, вредных недостатков исчезают из человеческого сердца, и в нем воцаряется великодушие. Как раз на этой стадии человек становится способным практиковать аскетические позы и выполнять другие процессы, предписанные ему его *Шат-Гуру* для достижения спасения; и если ученик систематически и непрерывно продолжает выполнять

все упражнения и процессы, которые назначил ему его *Шат-Гуру,* то он постепенно становится истинным учеником Йоги— *Садхакой.*

СУТРА 8

[По мере успешного постижения *Йямы* и *Нийямы* набожность ученика возрастает, он слышит священный звук *Аум* и превращается со временем в *Сиддху* — святого человека'.]

Обратившись к тому, что было изложено в главе 3, можно понять, каким образом ученик, двигаясь в своем развитии от одной ступени к другой, оказывается способным постичь различные объекты творения в своем сердце, каким образом он постепенно прогрессирует в своих все более высоких состояниях медитации, и как он, в конце концов, сосредоточив все свое внимание на сенсориуме, познает специфический звук — *Пранава-Шабду,* или Священное Слово, и что в этот момент сердце его становится божественным, а его эго *(Аханкара)* или сын человеческий, — растворяется в потоке этого звука, в результате чего ученик становится *Сиддхой* — адептом, мудрецом, божественной личностью.

СУТРА 9

[Затем он познает проявления Духа и проходит через семь духовных центров, расположенных вдоль позвоночника; они называются *Патала-Локи;* в них он видит *семь риши.]*

В состоянии крещения в звуке *Аум* *(Бхакти-Иога,* или *Шурат-Шабда-Иога,* или растворение эго в свя-

щенном Звуке) человек раскаивается в своих неверных действиях и, отвлекая свое сознание от внешнего мира — мира грубой материи, *Бхулоки,* вступает во внутренний мир — мир тонкой материи, *Бхуварлоку.* Там он воспринимает и познает проявление Духа — истинный Свет — в виде семи звезд в семи центрах сознания или в виде семи светящихся астральным светом участков, которые в христианском Евангелии сравниваются с семью золотыми светильниками.

Эти звезды, будучи проявлениями Духа, истинного Света, называются ангелами, или *риши;* они появляются по очереди, один за другим в правой деснице сына человеческого, что означает: он на правильном пути к Божественности.

Семь золотых светильников суть семь светящихся мест тела человека; два из них находятся в голове и известны под именами: *шахашрара* — головной мозг, и *агья-чакра* — продолговатый мозг; остальные пять центров расположены в позвоночном столбе: *вишуддха-чакра* — шейный центр; *анахата-чакра* — дорсальный (грудной) центр; *манипура-чакра* — поясничный центр; *швадхиштхана-чакра* — крестцовый центр; *муладхара-чакра* — копчиковый центр.

В этих центрах Дух проявляется в первую очередь. Именно через эти семь центров, или семь церквей (по евангелистской терминологии), эго, то есть сын человеческий, движется к Божественности.

Сравните с текстами Евангелия:

"...и, обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому... Он держал в деснице своей семь звезд."

(Откровение, гл. 1,ст. 12, 13,16)

'Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей."

(Откровение, гл. 1, ст. 20)

"...так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди золотых светильников..."

(Откровение, гл. 2, ст. 1)

В этом состоянии крещения *(Бхакти-Йога,* или *Шурат-Шабда-Йога)* эго человека, *Мурат* (оно же — сын человеческий), постепенно продвигаясь через семь указанных выше центров, постигает те знания, которые связаны с ними; и когда он двигаясь таким образом, проходит все названные центры, включая последний, он оказывается в состоянии понимать истинную природу всей Вселенной.

Отвлекая свое сознание от тонкоматериальной части творения, Бхуварлоки, он вступает в следующую, более высокую сферу, Сварлоку, являющуюся источником всякой материи - и тонкой и грубой. Там он познает лучистые астральные формы вокруг своего сердца-атома, являющегося троном Духа-Созидателя; сердце - одухотворенный атом — обладает пятью видами электричеств и является биполярным; в качестве одного из его полюсов служит разум, в качестве другого — интеллект; свечение вокруг сердца имеет семь различных цветов — наподобие цветов радуги.

В этой сфере электричеств, разума и интеллекта, в этом источнике всех объектов чувств и органов наслаждения ими человек оказывается полностью удовлетворенным, поскольку здесь он обладает всеми объектами всех своих желаний; здесь он полностью постигает их все.

Упомянутая выше астральная форма с ее электричествами и полюсами, с ее семью частями описывается в Евангелии как некая запечатанная шкатулка знаний, как книга за семью печатями.

Сравните с этим соответствующие места Евангелия:

"...и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду..."

(Откровение, гл. 4, ст. 3)

"И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями".

(Откровение, гл. 5, ст. 1)

СУТРА 10

[Обладая знаниями и силой йоги, человек приобретает затем власть над семью *сваргами* (небесами). Он достигает спасения путем растворения четырех первичных идей, то есть четырех *ману*, — первичных мыслей, через посредство которых Вселенная начала существовать, то есть перешла из небытия (непроявленного состояния) в бытие.]

Пройдя через *Сварлоку,* сын человеческий входит в сферу *Махарлока* — местопребывание магнита (одухотворенного Атома), четырьмя компонентами которого являются: идея проявления (Слово), идея Пространства, идея Времени и идея частиц (атомов). Как пояснялось в первой главе, *Махарлока* представляет *Авидью,* Неведение, которое и рождает идею отдельного существования человеческого сознания; оно же является источником эго, сына человеческого. Таким образом, человек (макова) — является порождением Неведения, а Неведение, в свою очередь, представляется четырьмя началами, или четырьмя источниками человека (четырьмя ману).

СУТРА 11

[Следовательно, побеждая силы тьмы и неведения, человек отождествляется с Богом]

Махарлока — сфера, в которой пребывает Магнит (одухотворенный Атом) , — называется иначе *Брахмарандхра* или *Дасамадвара* и образует своеобразные врата между двумя творениями — грубоматериальным

и духовным. Когда эго, сын человеческий, в результате надлежащего развития подходит к этим вратам, он воспринимает и познает Духовный Свет и претерпевает в нем крещение. А проходя через них, он поднимается выше творений Тьмы, *Майи,* выше их способностей воспринимать только тьму: он вступает в духовный мир, где окунается в истинный Свет и становится Сыном Божиим. А так как человек, став Сыном Божиим, разрывает и сбрасывает все путы и оковы Тьмы, *Майи,* то он в результате становится обладателем всех сил и способностей, присущих подвижническому величию - обладателем *айшварий*

Различают восемь типов этих айшварий: 1 *Анима* — способность уменьшать размеры своего тела или вообще какой бы то ни было другой вещи до сколь угодно малых размеров, вплоть до размеров атома *(ану) ;*

2. *Махима* — способность увеличивать размеры своего или другого тела или чего бы то ни было еще до любой величины, способность делать любые вещи огромными *(махат) *

3. *Лагхима* — способность уменьшать вес человеческого тела или чего угодно другого до сколь угодно малой величины, то есть способность делать любые вещи сколь угодно легкими — *лагху.*

4. *Гарима* — способность увеличивать вес чьего-либо тела или вообще чего угодно другого до такой огромной величины — *гару,* какой он только пожелает.

5. *Прапти* — способность создания любых вещей, какие он только пожелает. Это "делание" называется *апти;*

6. *Вашитва* — способность *(ваша)* приведения под свой контроль чего угодно;

7. *Пракамья* — способность удовлетворения любых желаний - *кама;* эта способность достигается всесокрушающей силой воли;

8. *Ишитва* — способность превращения в *Ишу* — Господа Бога над всем и вся, над всей Вселенной.

Сравните эти утверждения с утверждениями Евангелия :

"Истинно, истинно говорю вам- верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду".

(Евангелие от Иоанна, гл. 14, ст. 12)

СУТРА 12

пп:

[Познание законов эволюции, то есть законов жизни, а также законов разрушения — законов смерти — ведет, таким образом, к полному освобождению от оков заблуждения, *Майи.* Удерживая свое Я в высшем Я, человек обретает вечную свободу.]

Следовательно, человек, достигнув обладания *айшвариями* — великими силами йоговского могущества полностью познает Вечный Дух, то есть своего Вечного Отца — единственную Реальную Сущность — как Единство, как одно Совершенное Целое, а свое *Я* — всего лишь как идею, покоящуюся на частичке Духовного Света. Воспринимая Истину именно таким образом, человек совершенно отвергает вздорную идею об отдельном существовании его собственного маленького *Я,* и становится единым с Вечным Духом, Богом Отцом. Это единение, отождествление с Богом называется *Кайвальей* и является конечной целью человеческого существования.

Суть настоящего исследования и состояла в том, чтобы разъяснить эту Великую Истину.

Сравните с Евангелием:

"Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его".

(Откровение, гл. 3, ст. 21)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любви подвластны: двор царей, Бивак солдат и шум аллей, Внизу - в трущобах - люд простой, В небесной выси - сонм святой;• Лишь для любви — небес покров, И суть Небес - сама Любовь/

(Вальтер Скотт, "Песня последнего Менестреля")

В приведенном отрывке великий английский поэт с необыкновенной выразительностью и великолепием изобразил огромную силу Любви. Автор настоящей книги, со своей стороны, стремился со всей ясностью продемонстрировать на ее страницах, что "Любовь — это и есть Бог", причем делал он это отнюдь не из соображений только лишь благородной сентиментальности поэта, нет: он стремился в ней выразить в возможно более краткой форме вечную Истину.

К какой бы религиозной вере не принадлежал человек, какое бы положение в обществе не занимал, но если он систематически культивирует это управляющее начало, заложенное в его сердце самой природой, то такой человек может быть уверен, ч то он стоит на верном пути к спасению от бесконечных блужданий в призрачном мире Тьмы и невежества, к спасению от заблуждений и иллюзий *Майи.*

На страницах книги было показано, каким именно образом любовь надо культивировать, чтобы достигнуть наивысшего развития; показано, каким образом человек через посредство развитой любви — и притом только через нее — может найти своего духовного наставника и как с его помощью и опять-таки благодаря его благосклонности человек может получить крещение в священном потоке, а затем принести в жертву на алтарь Господа свое *Я,* слившись таким образом воедино с Вечным Отцом на веки вечные.

Заканчивая эту маленькую книжечку, автор хотел бы в заключение обратиться к читателю с серьезнейшим и настоятельным призывом: никогда не забывать великой цели жизни!

Как сказал великий озаренный, мудрец Шанкарачарья:

"Жизнь всегда находится в опасности и всегда неустойчива, как капля воды на лепестке лотоса. Однако общение ее святым человеком, даже кратковременное, может искупить наши грехи и спасти нас".

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *Грушецкий В. И.*

Художественный редактор *М.Я. Турбовской*

Технический редактор *М. Ю. Осипова*

Корректор

Мл. редактор *Петрова А.А.*

Сдано в набор 14.08.91 Подписано в печать 29.11.90 Формат 84х1081/32
Бумага ГОСТ 9168-80 Гарнитура литер. Печать офсетная
Усл. печ. л. 2,75 Усл. кр.-отт. уч.-изд. л.
Тираж 150 000 Цена 4 р.

Издательство 'Прометей* МГПИ им. В. И. Ленина
119048, Москва, ул. Усачева, 64